

ੴ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ॥

ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ

ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਕੈਪ ਸੈਨੂਅਲ

ਸੰਪਾਦਕ

ਡਾ. ਖਤਰ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ

ਸੈਮਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

(1996)

ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ

ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਕੈਂਪ ਮੈਨੂਅਲ

ਸੰਪਾਦਕ

ਡਾ. ਖੜਕ ਸਿੰਘ

ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟਡੀਜ਼

959, ਸੈਕਟਰ 59, ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - 160 059

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

(1996)

1996

ਕਾਪੀਆਂ : 5000

ਭੇਟਾ : 100/-

ਪ੍ਰਿੰਟਰ:

ਅਲਵਾ ਬੀਟਾ ਕੰਪਿਊਟਰਜ਼

ਐਸ. ਸੀ. ਐਫ. 49, ਫੇਜ਼ 5,

ਮੁਹਾਲੀ - 160 059

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ:

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ,

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਦੋ ਸ਼ਬਦ

1999 ਦੀ ਵੈਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਆਯੂ ਦੇ ਘਟਨਾ ਭਰਪੂਰ 300 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਫਖਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੌਮ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 'ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ', 'ਸੰਤ ਉਥਾਰਨ' ਅਤੇ 'ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੇ ਮੂਲ ਉਧਾਰਨ' ਹੋਵੇ, ਜੋ 'ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ' ਬਣਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੇ।

ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਜੰਭਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ 'ਖਾਸ ਰੂਪ' ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੋਤਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਚੇ ਸਿਖੀ ਰਹੁਰੀਤ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੈਸਾਖੀ 1999 ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ 300 -ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤਕ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਇਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿਖੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਥਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰੋਚਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਗਤਕਾਂ ਆਦਿ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਚਾਲਕ ਕਮੇਟੀਆਂ

ਬਣ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ 13-14 ਜੁਲਾਈ, 1996 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਉਪ੍ਰੰਤ ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੁਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਵਿਆਖਿਆਨ, ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਿਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਖਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਪ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਡੀਓ ਕੈਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਉ ਦੇਣ। ਅਗਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅੰਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਲਈ ਲੇਖ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ 30, 1996

ਖੜਕ ਸਿੰਘ

ਐਡੀਟਰ

ਵਿਸ਼ੇ ਸੂਚੀ

ਵਿਸ਼ਾ	ਲੇਖਕ	ਪੰਨਾ
1. ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ	ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ	1
2. ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ	ਡਾ. ਖੜਕ ਸਿੰਘ	10
3. ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਪ	ਡਾ. ਖੜਕ ਸਿੰਘ	17
4. ਸਿਖ ਧਰਮ: ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦਾ ਧਰਮ	ਡਾ. ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ	25
5. ਸਿਖ ਧਰਮ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਧਾਂਤ	ਡਾ. ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ	39
6. ਸਿਖ ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ	ਕਰਨਲ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ	45
7. ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ (1)	ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ	52
8. ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ (2)	ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ	65
9. ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ	ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ	75
10. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ	ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ	90
11. ਕੇਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ	ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ	98
12. ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ	ਪ੍ਰਿੰ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ	104
13. ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਿਧਾਂਤ	ਸ. ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ	109
14. ਸਿਖ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਸਿਖ ਸਾਹਿਤ	ਡਾ. ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ	124
15. ਸਿਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦੀ	ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਜੋਤ ਕੌਰ	132
16. ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੋਣ ਰਹਿਨੁਮਾਈ	ਸ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ	144
17. ਸਿਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ	ਸ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਾਰਕ	157
ਅੰਤਕਾ	ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ : ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ	

ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ*

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ

ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ,

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ

ਗੁਰੂ ਗਲਗੀਧਰ ਦੀ ਵਰੋਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਆਪਾਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਕਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਲ ਲਭਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਜੁਗਤਿ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।

ਜਿਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਖ ਸਮੇਲਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਹੱਥਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਆਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਂ, ਇਕ microscopic minority ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਉਚੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਿਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਆਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਜਨਹਾਰ ਵਲੋਂ ਫਰਜ਼ ਆਇਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਭਲਿਆਈ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਚੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਸਿਖ ਧਰਮ ਨੇ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੌਰਵ ਵਾਲੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੁਕਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ vested interests ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਢੰਗ ਦੀ ਰਾਜ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਤਅਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲਈ ਵਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਤੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ, ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਵਨਾ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਈਰਖਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

* ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਕੈਂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 13-14 ਜੁਲਾਈ, 1996

ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਤਰਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਪਿਆ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ ਤਾਅਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਰੋਸ਼ਟਤਾ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀ ਗੌਰਵਮਈ ਨੁਹਾਰ ਕਰਕੇ ਈਰਖਾਲੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਲਖਣਤਾ ਪਖੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਅਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਖੀ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ; ਕੇਸ ਸਿਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ, ਉਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਦਸਤਾਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਲਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਥੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਕੇਵਲ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਡੇ ਵਡੇ ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਨ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕੀਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੇਦਪਾਠ ਵਲੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟਾ ਲਵੇ, ਆਰਤੀ ਸੋਧਿਆ ਤੋਂ ਮੁਨਕਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਸਿਖ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੰਗਤੀ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇਆ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਕੇ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਖੀ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲਗੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਚਾਓ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲ੍ਹਾ ਉਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਯਾਹੀਆ ਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੂਨ ਡੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫਿਰ

ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਈ, ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚਰਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1947 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 1947 ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸਿਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਸਿਖੀ ਮਸਾਂ 50 ਸਾਲ ਤਕ ਚਲੇਗੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੈਲੈਂਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਅਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਾਹੁ ਜਲਾਲ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਾਰੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਹੋਏ, ਦੇਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਤਰਾ ਕਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਵਸੰਦੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਦੇ, ਪਰਦੇਸ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਕੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਏਗਾ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਨੂੰ ਭਲੀ ਪਰਕਾਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮੁਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਬਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਪਖੋਂ ਕਾਲਜਾਂ/ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖ ਨੌਜੁਆਨ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਪ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੰਗ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੈਪਾਂ ਵਿਚ ਬਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੰਗ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਨਕ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ 9-10 ਵਜੇ ਤਕ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੈਪਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕੈਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਮਿਆਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਗਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੀ, ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਮਾਨਵਰ ਸਿਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਮੁਦਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਖ ਬਚਿਆਂ

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਪਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਲਿਖਾਰੀ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾਕਾਰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਅਜੋਕੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਗੌਰਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਗੌਰਵ ਜਾਗਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਹੈ ਕੈਪਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ।

ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਧਰਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਇਹਸਾਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਤਨਾ ਜਿਤਨਾ ਸਾਇੰਸ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭੈ ਮੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਤੋਂ, wonder ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਣ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ "ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਰ। ਜਿਨਿ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ"॥

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਉਤਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ exclusive ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਸੱਚ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹਕ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੰਗ, ਵਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ "ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਰਖਿ ਲੈ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਜਿਤੁ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲੈਹੁ ਉਬਾਰਿ" ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ coexistence of religions ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਤੱਤ ਦੀ ਗਲ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ confuse ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ rituals ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੱਤ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਸਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਲਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੱਤ ਦੀ ਗਲ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਖ ਦੀ ਸਹੁਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇਹ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਜਾ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਮੂਰਤੀ ਦੀ

ਪੂਜਾ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਧਰਮ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ "ਸੋ ਮੁਖੁ ਜਲਓ ਜਿਤੁ ਕਹਹਿ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ" ਜੇ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਜੂਨੀਆਂ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਬਾਨ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜੁ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਣ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ।

ਸਿਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਆਲ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿ "ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ" ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ "ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੇਈ ਜੀਓ" ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਓਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਸਭੁ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤੁ ਸੰਸਾਰੁ।

ਡਿਠੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰੁ ਸਬਦਿ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ "'ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਰੀ ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ" ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਧ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸੱਚ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਗਰਜਨਾ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਚ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਮਲਕ ਭਾਗੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਕੌੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਚ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਸਿੰਘ ਗਰਜਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਬਲ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਫੀਜ਼ੀਕਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਤਾਕਤ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਨਾਉਂ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਜਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿੰਘ ਹੈ "ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੇਆ।"

ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵਖਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋੜ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਿਖ ਬਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕ ਜੋਤ ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ, "ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਪਦੀ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤ੍ਰਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ

ਕਰਾਂਗੇ" ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਬਾਬਾ ਮੜੀ ਨਾ ਗੋਰ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੇ ਹੀਏ ਮਾਹਿ"। ਬਾਬਾ ਮੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਹੀਏ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਜ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਨ। "ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ"। "ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ"। ਗੁਰਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗੁਰਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ "ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ"।

Religion ਕੀ ਹੈ? ਰੀਲੀਜਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਫਸਸਫਾ ਦਸ ਕੇ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਹੇਠ ਦਬਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰੀਲੀਜਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ vehicle ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਿਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੁਲੀਟੀਕਲ Sovereignty ਪੁਲੀਟੀਕਲ equality ਲਈ ਰੀਲੀਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣਾ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਰੀਲੀਜਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖ ਰੀਲੀਜਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲ ਲਭਣਾ ਸਿਖੀ ਦਾ ਧਰਮ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਰੋਗੇ ਪਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦਾ ਪਾਖੰਡ, ਸੰਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਮਥੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰੂ ਪੀਰੁ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਇ।

ਤਾ ਕੈ ਮੂਲਿ ਨ ਲਗੀਐ ਪਾਇ।

ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਬਹੁ ਦੇਇ।

ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ।

ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸਿਖ ਰਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਸਿਖੀ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਰ ਟੁਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁਖੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੁਦਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਮਯੂਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਖਿਊਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ economic betterment ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤਿ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਭਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣੀ

ਸੀ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਜਿਸੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਜਿਸੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਥੋਰੀ ਸੁ ਫਿਰੈ ਭ੍ਰਮੰਤਾ। ਦੁਹੁ ਬਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੇ ਮੁਕਤਾ, ਸੇਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀਐ।” ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਵਿਚ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੇ ਵਿਚ।

ਸਾਇੰਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ “ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਨ”। ਅਗਿਆਨ ਦੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਤੀ ਪਹਿਰੀਂ ਸਤੁ ਭਲਾ ਬਹੀਏ

ਬਹੀਐ ਪਤਿਆ ਪਾਸਿ।

ਓਥੇ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਬੀਚਾਰੀਐ,

ਕੂੜੈ ਘਟੈ ਰਾਸਿ।

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਜੁ ਮਨੁਖ ਸਚ ਖੂਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ”।

ਅੰਨ੍ਹਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਲਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਕਛੇ ਦੀ ਗਲ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਕਛਹਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ Sovereignty ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਿਆਰਾ ਮਨ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿ ਜ਼ਮਾਨ ਗਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਹਰਾਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਤੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਦੋ ਅਣਸੀਤੀਆਂ ਚਦਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਨ ਦਕਣ ਲਈ। ਸੀਤੇ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਕੇ ਜਾਣਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਗ, ਹਵਨ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਤੇ Stitched ਕਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਖ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਖ ਦੁਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਡੀ ਦ੍ਰਾਸ਼ਟਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ। ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਰਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਯਾ ਪੁਜੇ। ਇਕ ਕੋਇਲ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਯ

ਉਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ 50% ਅਥਾਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਭਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। "ਸਭ ਪਰਵਾਰੇ ਮਾਹਿ ਸ੍ਰਿਸਟੀ" ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਕ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਅਜ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਅਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਸਾਊ ਤੇ ਸਭਿਅ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਡਾ ਖਤਰਾ ਕਿਹਾ। ਅਜ ਨੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਗੇਜ਼ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਖ ਕਿਸੇ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਤਨ ਬਦਨ ਨੂੰ ਢਕ ਕੇ ਰਖੇਗਾ ਅਤੇ ਕਛਿਹਰੇ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Transformation ਪਖੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੁਆਰ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੀ ਪਹਿੜੀ ਗਏ, ਉਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 50 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਅਜੇ ਤਕ ਉਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਲੱਭੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਦਲਿਤ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਅਜੇ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਣਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਹਨੀਅਤ ਐਸੀ ਕੁਟਕੁਟ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਰਸਮ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਦੇ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁਛੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁਛੀ। "ਰਾਮਦਾਸਿ ਸਰੋਵਰ ਨਾੜ੍ਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ"।

ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗਲ ਸੁਣੋ। ਕ੍ਰਿਪਾਨ Sovereignty ਦਾ ਚਿਨ੍ਹ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨੀ ਵੇਲੇ ਸੋਵਰਿਨਟੀ ਦੇ ਚਿਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਹੀ ਭੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਰਾਜ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਖੜਗਧਾਰੀ ਕਿਰਪਾਨਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ sovereign ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ within ਸਟੇਟ ਜਾਂ nation within nation ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਫਤਵਾ ਹੈ ਕਿ 'ਖੜਗ ਹਥ ਜਿਨ ਤਜਿਓ ਖੜਗ ਧਾਰਾ ਸਹਿਓ'।

ਖੜਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਖੜਗ ਤੋਂ ਧੌਣ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਾਲ non-violence ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਖੜਗ ਦਾ ਛੱਡਣਾ, non-violence ਨਹੀਂ ਹੈ, non-violence ਕੀ ਹੈ, violence ਕੀ ਹੈ, ਝੁੰਘੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਵਾਇਲੈਂਸ violence ਕੇਵਲ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਵਾਇਲੈਂਟ thought ਤੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ। violent thought ਹੀ violent Act ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕੈਪ ਅਜ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਖ ਧਰਮ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਤਮਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗੇ ਕਿਨੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਡਿਗਦੇ ਉਠਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ 'ਸਹਿਜੇ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ' ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੌਜ ਰਹੇਗੀ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਖ ਮਿਲੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲੇ, ਏਕਤਾ ਮਿਲੇ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲੇ ਇਹ ਸਿਖੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਟੀ, ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਚਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤਕਤ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਦੁਵੰਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਾਹਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੌਤਪਰ ਰਹੀਏ।

ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਧ ਦੀ ਉਪਮਾ ਬਾਰੇ। ਸਾਧ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਉਂ ਹੇਠਾਂ ਮਨਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੇਲਾ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਾਧ ਨਾ ਦਿੱਸੇ ਜਗ ਮੇ ਕੇਆ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ।

ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ

- ਡਾ. ਖੜਕ ਸਿੰਘ

ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਿਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਸਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਜਾ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਵਲ ਬੇਰੁਖੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚਰਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੇਚੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਮਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਅਤੇ ਐਸਪ੍ਰੂਸਤੀ ਮੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੜ੍ਹ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਪਰ, ਇਕ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਜੋ ਸਿੱਖ-ਰਹਿਤ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਉਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੋਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਉਤੇ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿਚ ਜੀਉਣ ਅਤੇ 'ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ' ਚਲਣ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ' ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ-ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਇਕ ਸਿੱਖ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਾਲਨਾ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਆਚਾਰ-ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨੇਮ ਨਿਯਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਰ ਰਹਿਤ-ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਚਾਰ ਹਨ ਜੋ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਦੇ ਭੁੱਲ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਹਨ -ਵਿਭਚਾਰ, ਤਮਾਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੁੱਠਾ ਖਾਣਾ, ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖੀ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਫੁਕਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ।

ਕੇਸ-ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ-ਦਾੜ੍ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਛੁਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਸ-ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਨਬੱਧਤਾ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਦੰਗ: ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਸਚਾਈ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਐਉਂ ਕੇਸ-ਦਾੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ

ਬਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਉਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਤਾਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਆਚਾਰ ਵਿਰਾਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜੰਤਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚ ਭੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ 'ਸਿੱਖ' ਪਦ ਤੋਂ, ਗਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ-ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਛੋਟ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਖੌਤੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਦੀ ਸਮਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਛਾਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਪੱਖੋਂ (ਫਿਰ ਗਲਤ ਤੌਰ ਤੇ) ਉਦਾਰ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਭੇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੇ ਮੇਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ, ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਿੱਤ ਤਾਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਰਖ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਉਕਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।" ਸੇਵਾਦਾਸ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ "ਪਰਚੀਆ" ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ

“ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਬਿੰਦ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ।

ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਕਾਰਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ।

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਦੀਨ।

ਜਿਓਂ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸੀਐ ਦੋਨੋਂ ਸਮਸਰ ਕੀਨ।

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਿ ਪਾਇਉ ਆਪਨਾ ਭੇਦ।

ਗੁਰਮਤ ਸਿੰਧ ਅਬਾਹ ਗੁਰ ਅਟਲ ਅਖੰਡ ਅਛੇਦ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਇਓ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਅਰਜਨ ਪਲਟਿਓ ਰੂਪ।

ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਪੁ ਧਾਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਅਨੂਪ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਪਰਿ ਹੂਏ ਪਰਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ।

ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰਥ ਗੁਰ ਪਰਮ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ।

ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਹਰਿਰਾਇ ਕਉ ਜੋਤਿ ਕੀਆ ਭਰਪੂਰਿ।

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਪਦੁ ਬਖਸਿਆ ਜੋ ਤ੍ਰਿਹੁ ਦੇਵ ਤੇ ਦੂਰਿ।

ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸਨ ਪਰਿ ਕੀਨੀ ਖੁਸੀ ਅਪਾਰ।

ਤਤ ਸਿਉ ਤਤੁ ਮਿਲਾਇਆ ਅਕਲ ਕਲਾ ਨਿਰਧਾਰ।
 ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਹਾਲਿਆ ਆਪਨੇ ਆਸਨ ਆਨਿ।
 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਜਿਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਗਟਾਨਿ।
 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਲਟੀਆ ਆਪਣੀ ਜੋਤਿ ਅਥਾਹੁ।
 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮੁ ਜਿਹਿ ਦਸਵਾਂ ਮਹਲ ਪਾਤਿਸਾਹੁ।"

ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਇਕੋ ਹੀ ਫਲਸਫਾ ਅਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੰਗ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਅਣਕਟੇ ਕੇਸ-ਦਾੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਸਨ। ਜਨਮਸਾਖੀ ਇਕ, ਮੁਸਲਿਮ ਘਰਾਣੇ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ "ਉਦਾਸੀਆਂ" ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ : "ਕੇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਟਣੇ।" ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ, ਕੇਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਐਉਂ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ :

"... ਸਾਬਤ ਸੂਰਤਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ॥" (ਪੰਨਾ 1084)

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕੇਸ-ਦਾੜੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਰੀਤ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਰਹਿਤ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਜਦ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਗਏ।

ਕੁਝ ਗੁਮਰਾਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ, ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸੇਹੀਣੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਖੇ ਵੱਖ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ। ਜੀਵਨ ਇਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਂ ਸੰਤ-ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ

ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਵੇਂ ਨਾਲੇ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਉਣਾ ਹੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੂਲ ਅਧੀਨ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ-ਲੇਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਜੀਨਜ਼ ਉਤੇ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰਨਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਅਕਸਰ ਨਿਖਿੱਧ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ-ਵਿਰੁੱਧ ਆਚਰਨਹੀਨ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਗੂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੂਜ਼ਨ ਦਾ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵ-ਉਕਤ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਪਿਛੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਚਲਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਗ਼ੈਰ 'ਸਚ ਆਚਾਰ' ਦੇ, ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ।

ਫੇਰ ਵੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 'ਸਚ ਆਚਾਰ' ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿੱਖ ਆਚਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ, ਸਿਖੀ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹਨ। ਸਿਦਕ-ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਂਕਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਵਧਾਉ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਾਬਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇਵੇਂ ਪਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਪਖ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਇਕ ਪੱਖ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਕਾਲਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਈਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਲਗੀਏ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ "ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ" (ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ) ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੇਂ ਅਨਿਖੜਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਨਬੱਧ ਸਿੱਖ ਤਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਜਰ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਤਾਉ ਰਖੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਿਖੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ

ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਆਚਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਵਉਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਚਾਵਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਲੋਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਿੱਖ, ਇਕ ਲੁਥਾਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰੰਘਰੇਟਾ, ਹੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਠੇ। ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਅਖੌ-ਉਹਲੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ।

ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਰੁਹਜਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਗਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘੜਮੱਸੇ ਵਿਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਹਨ। ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ 'ਧਰਮ' ਜਾਂ ਸਰੂ-ਆਚਾਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਅਸਥਾਨ (ਧਰਮਸਾਲ) ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਪੂਰਨ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਿਤਾ-ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਫ਼ਤਹ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਰਾਤਰੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ।

ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਭਾਵੀ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਤਾਂ, ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ, ਇਕ ਲਹਿਰ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਤਿਤਪੁਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝੇ ਜਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ, ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ 'ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ' ਦੀ ਪਹਿਲ ਉੱਤੇ, ਪਤਿਤਪੁਟੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ "ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰਰਜੇਸ਼ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਉ, 5 ਫਰਵਰੀ 1996 ਨੂੰ, ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ ਔਵ ਸਿੱਖ ਸਟਡੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਫ਼ੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੋ-ਮਨੋ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਆਦਿ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕੁਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਦੇ ਜਵਾਰ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਉ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਤਨਾਂ ਵਿਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਹਿਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੈਂਪਾਂ, ਵੁਕਵੇਂ ਸਸਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸੰਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੇਲਜੋਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਲਾਭ ਲਈ ਕੁਝ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਸਲਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਾਬਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਵਖ-ਵਖ ਦਰਜਿਆਂ ਲਈ ਵੁਕਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ; ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਤਿਆਦਿ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਚੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕੈਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ-ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, " ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ" ਉਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੀ 'ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ' ਉਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੋਈ, ਇਕ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ 1999 ਦੀ ਵੈਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ

ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦੁਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਵੈਸਾਖੀ 1999 ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਨੇ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣ, ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਪ

ਡਾ. ਖੜਕ ਸਿੰਘ

ਪਦਾਰਥਕ ਉਨਤੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਮਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਜਿਥੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਲਖਣਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਤਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕੁਰਹਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ। ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਧਾਰਮਕ ਪਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਪਰਸਾਰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ। ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਰਣ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰਕੇ ਪਤਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਇਹ ਬੁਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੂਹਰਾ ਮਕਸਦ ਕੈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਚੇ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਿਖੀ ਰਹਿਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ। ਕੈਪਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਕੇ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਸਿਖੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਪਤਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਧਾਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਰੁਹਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧੇਰੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਤਿਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਸਿਖੀ ਰਹੁਰੀਤ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਬਚੇ ਹਾਈ/ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਪਧਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਕੈਪਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ

ਮਨੋਰਥ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਸਿਖ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਖ ਇਹ ਹਨ :-

1. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਿਖੀ ਰਹੁਰੀਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ।
2. ਆਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਉਹ ਬਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਫੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਿਖੀ ਰਹੁਰੀਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ।
3. ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਕੇ ਸਿਖ ਹੋਣ। ਸਿਖੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਸਿਖ ਸਾਹਿਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰੇਅਰ (Prayer) ਅਤੇ ਮੌਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ (morning assembly) ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਖੀ ਰੂਪ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਫੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆਸ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਰੇ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਧਰਮ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਕੈਪਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਸਿਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
6. ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖ ਸਾਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ।
7. ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲਬ (ਸਿਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰਕਲ) ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ, ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ

ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ।

ਕੈਪ ਕਿਥੇ ਲਗਣ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੈਪਸ ਤੇ ਹੀ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁੰਜੂ ਜੇ ਕੈਪਸ ਉਪਰ ਲੁੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦੀ ਯੋਗ ਥਾਂ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

- ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
- ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
- ਅਸਠਾਨ ਤੇ ਸੌਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
- ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ
- ਰੋਸ਼ਨੀ, ਅਤੇ ਪਖੇ (ਗ੍ਰਹਮੀਆਂ ਵਿਚ)
- ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਕੈਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਪਧਰ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਪਰਸਤ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

- ਜ਼ਿਲਾ ਪਧਰ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਜ਼ (ਸੰਚਾਲਕ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਖੀ ਸਮਣ ਜੋ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਢਿਲਚਸਪੀ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਸਥਾਨਕ ਪਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਰਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ -
- ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ।
- ਕੈਪਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ/ਮੈਨੂਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
- ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਚਾਲਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣਾ।

- ਕੈਪਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨੇ।

ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਸਾਖੀ 1999 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ/ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੈਪ ਲਗਾ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਕੈਪ ਲਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ :-

1996	-	5 ਕੈਪ
1997	-	10
1998	-	10

ਕੁਝ ਕੈਪ ਇਲਾਕਾਈ ਪਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲਗਣਗੇ। ਕੁਲ ਕੈਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੈਸਾਖੀ 1999 ਤਕ ਲਗਭਗ 500 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

- ਕੈਪਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਪਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪਰਨਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖਿਆਨਾ ਦੇ ਟੈਕਸਟ (text) ਹੋਣਗੇ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਔਫ ਸਿਖ ਸਟਡੀਜ਼ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ।
- ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ।
- ਕੇਂਦਰੀ ਪਧਰ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ।
- ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ।

ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਚਾਲਕ ਕਮੇਟੀਆਂ (Distt Organising Committees)

ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ :-

- ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ।
- ਕੈਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਵਾਰ ਚੋਣ, ਅਤੇ ਕੈਪਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ।
- ਕੈਪ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਿਤਪ੍ਰਣੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨਾ।
- ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ।
- ਕੈਪਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ।
- ਕੈਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ (ਗੁਰਮਤਿ ਕਿਟ ਆਦਿ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।

- ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰਖਣਾ, ਅਤੇ ਕੈਪਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ।
- ਫੋਲੋਵ-ਅਪ (Follow-up) :- ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ (ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ)

ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਕੈਪ ਲਾਉਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੈਪਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਈਟਮ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :-

- ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਚਾਲਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।
- ਕੈਪ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ।
- ਕੈਪ ਲਈ ਲੈਕਚਰ ਹਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।
- ਕੈਪਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
- ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚਾਹ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਦਿ।
- ਲਾਉਂਡ ਸਪੀਕਰ ਆਦਿ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ)।
- ਵਿਖਿਆਨਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਰੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਛਪ ਚੁਕੇ ਹਨ।
- ਕੈਪ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਰਾਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰੀ ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੇਵਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਦਿ।
- ਕੈਪਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁਅੱਸਰ ਕਦਮ।
- ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਰਖਣਾ।
- ਕੈਪਰਜ਼ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। (ਗੁਟਕਾ, ਦਸਤਾਰ, ਕਿਰਪਾਨ, ਲਿਟ੍ਰੇਚਰ)

ਮਾਪੇ

ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਤੇ ਕੈਪਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਡਾ ਰੋਲ ਹੈ।

- ਮਾਪੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ।
- ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਿਖੀ ਰਹੁਰੀਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ।
- ਘਰ ਵਿਚ ਸਿਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।
- ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।

ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿਟ੍ਰੇਚਰ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਕੁਲ ਖਰਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਉਣ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੈਪਾਂ ਵਿਚ ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਸੰਚਾਲਕ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਔਫ ਸਿਖ ਸਟਡੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਸਕਤਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟਡੀ ਸਰਕਲ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਮੇਦੇ ਨਾਲ ਮੇਢਾ ਜੋੜਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਜਗਾਈ ਰਖੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਅਛਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹਰ ਸਿਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਕੈਪ ਕਦੋਂ ਲਗਣ

ਸਾਲਵਾਰ ਟੀਚੇ ਦਸੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਪਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਚਾਲਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨੀਯਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੈਪ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ, ਸ਼ਨਿਚਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਬਚੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ (ਵੀਰਵਾਰ) ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ (ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਕੈਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸੁਵੱਖਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਆਖਿਆਨ

ਕੈਪ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਖਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡਾ. ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਕਨਵੀਨਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, 959-ਫੇਜ਼ 4, ਮੁਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - 160059 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੋਨ ਨੰ. 670570 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਵਾਨ :

ਕੈਪ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਧਾਰਮਕ ਦੀਵਾਨ ਲਗਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਕਤ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਕੀਰਤਨ 45 ਮਿੰਟ

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ . 15 ਮਿੰਟ

ਪਾਠ ਰਹਿਰਾਸ

ਸੁਖ ਆਸਨ

ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ,

ਅਰਦਾਸ

ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ

ਕੀਰਤਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ' 1 ਘੰਟਾ

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ

ਅਰਦਾਸ

ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਧੀਕ ਆਈਟਮ

1. ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੈਪਰਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਤਕਾ, ਜੂਡੋ, ਆਦਿ
2. ਰੌਚਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਰਮ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਤਖਸ਼ੀ, ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ

ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਚੇਤਨਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਣ ਪਤਰ

ਕੈਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਇਕ ਪ੍ਰਣ ਪਤਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗੇ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਗੁਰਮਤਿ ਕਿੱਟ (Kit)

ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ :-

- ਦਸਤਾਰ
- ਕਿਰਪਾਨ
- ਗੁਟਕਾ ਨਿਤਨੇਮ
- ਕੰਘਾ, ਕੜਾ
- ਕੈਪ ਮੈਨੂਅਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਟ੍ਰੇਚਰ।

ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ

ਕੈਪ ਦੇ ਆਰੰਭ ਸਮੇਂ ਸਵੇਰੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਰਸਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਮ ਸੰਖੇਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਅਧੇ/ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾਪਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਪ੍ਰੰਤ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਲਅੰਕਣ

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪਰੇਵਾਰਮਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਭ ਬਚੇ ਭਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਓ ਲਿਖਣਗੇ, ਤਾਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਅੱਸਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ

ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਧਰਮ

ਡਾ. ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨ-ਪਰਾਪਤ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ, ਵਿਚ ਅਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕੁ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ (1469-1539 ਈਸਵੀ) ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੋਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਤੇ ਆਵੇਦ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਕ ਮਿਟ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੇਸ ਰਖਦੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ 'ਸਿੰਘ' ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨਾਲ 'ਕੌਰ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਉਪਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ-ਲੇਵਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਸ-ਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ -ਭਰਪੂਰ ਅਵਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਗੁਣ ਤੇ ਲਛਣ: ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਜੀਵਨ ਫਿਲਾਸਫੀ; ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਵਸਥਾਂ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਅਤੇ ਸਿਦਕੀ-ਉੱਦਮੀ-ਮਿਹਨਤੀ ਉਦਾਰ-ਤੇ-ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੁਭਾਅ ਸਦਕੇ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਨਤ ਤੇ ਪਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੋਭਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਚੇਸ਼ੀ ਵਸੇਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜੋ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਨਾਉਂ ਹੇਠ ਥਾਂਉਂ ਥਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਹੂਰ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਨਿਆਰੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਅਨੂਨੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁਣ ਇਕ global faith ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਪਰਜਵੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਪਰਮੁਖ ਧਰਮਾਂ-ਈਸਾਈਅਤ, ਇਸਲਾਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਬੁੱਧਮਤ ਤੇ ਜੈਨਮੱਤ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

(2)

ਪਰ ਇਸ ਮਾਣਕਰਨਯੋਗ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਪਦਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਘੇਰ ਜ਼ਫਰ ਜਾਲਣੇ ਪਏ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਘਾਲਾਂ ਘਾਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ; ਸਮਕਾਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਬਦੇਸੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ-ਬਧੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਅ ਤਕ ਨਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਰੂਪ, ਸਾਪਿਰਿਟ ਤੇ ਸਿਰਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ (1666-1708 ਈ.) ਦੇ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਸਮਕਾਲੀ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ, ਨੇ ਤਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ 1710 ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ "ਨਾਨਕ ਪਰਸਤਾਂ ਰਾ ਹਰ ਜਾ ਕਿ ਬਯਾਬੰਦ ਬਕਤਲ ਰਸਾਨਦ"¹, ਅਰਥਾਤ "ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰਧਾਲੂਆਂ, ਭਾਵ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਓਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ"।

ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਾਰੂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨੀ ਇਤਿਹਾਸ² ਹੇਠ-ਲਿਖੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕੋਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸੰਤਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ -

1. ਹਰਮਤ ਨਵਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ,
ਨ ਚੱਕੀ ਰਹੀ ਨਾ ਬੁੱਲਾ।
2. ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ,
ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹੇ ਦਾ।

ਸੰਨ 1891 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਛਪੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਤਾ, ਸੱਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ਼, ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 1746 ਵਿਚ

"The Governor of Panjab, Yahya Khan, issued a proclamation for a general massacre of al

- 1 ਅਖਬਾਰ ਦਰਬਾਰੇ ਮੁਅੱਲਾ, ਜੈਪੁਰ, 1707-1718, ਮਿਤੀ 29 ਸਵਾਲ, ਸੰਨ 4, ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹੀ, 1122 ਹਿਜਰੀ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ., ਦੇ ਬਰੀਫ਼ ਅਕਾਉਂਟ ਆਫ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੀਪਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - 1956; ਦਿੱਲੀ - 1971, ਪੰ: 29, The Punjab : Past and Present October 1974 p.49 Patiala - October, EncO, p. 49.
- 2 ਅਖਬਾਰ ਦਰਬਾਰੇ ਮੁਅੱਲਾ, ਜੈਪੁਰ, 1707-1718, ਮਿਤੀ 29 ਸਵਾਲ, ਸੰਨ 4, ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹੀ, 1122 ਹਿਜਰੀ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ., ਦੇ ਬਰੀਫ਼ ਅਕਾਉਂਟ ਆਫ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੀਪਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - 1956; ਦਿੱਲੀ - 1971, ਪੰ: 29, The Punjab : Past and Present October 1974 p.49 Patiala - October, EncO, p. 49.

Skhs, wherever they could be found. Death was to be the punishment of all persons who invoked the name of Guru Gobind (Singh) and a reward was offered for the heads of Sikhs. Thousands were put to death daily and their heads brought before the Subedar of Lahore for reward."³

ਅਰਥਾਤ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਏਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ-ਇਸ ਪੈਣ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ (ਸਿੰਘ) ਦੇ ਨਾਂ ਤਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਾਸ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।'

ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਘਰੋ-ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਤੇ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ "ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ" ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਏਲਾਨੀਆਂ ਵੰਗਾਰਦੇ ਰਹੇ:-

ਮਨੂੰ ਅਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ,
ਅਸੀਂ ਮਨੂੰ ਦੇ ਸੋਏ।
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਦਦਾ,
ਅਸੀਂ ਦੂਣ-ਸਵਾਏ ਹੋਏ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਉਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉ ਘਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ - ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਜਿਆ-ਸੰਵਾਰਿਆ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਢਿੜ੍ਹ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਸੰਕਟਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲ ਤੇ ਸੁਰਖਤੁ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕੁਚਲਣ, ਦਬਾਉਣ, ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਭੈੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਣੇ ਮਾਰੇ-ਮੁਕਾਏ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਮਾ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦਸਵੇਂ

3 Gupta, Prof. Dr. Hari Ram, History of the Sikhs, Vol. 2, New Delhi - 1978, p. 39, etc.

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਨ 1708 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਿਰਦਈ ਗਵਰਨਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਾਨ, ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ-ਮੁਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਝ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਤੇ ਹੇਠ-ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਵਾਲਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ :

ਸਿੱਕਾ ਚੁਦ ਬਰ ਹਰ ਦੇ ਆਲਮ,

ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਬ ਅਸਤ।

ਫ਼ਤਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਂ,

ਫ਼ਚਲੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ।

ਫਿਰ ਉਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀਵੜੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, 'ਖ਼ਾਲਸਾ' ਦੇ ਸੂਭਾਗੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, "ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ" ਜੋ ਸੰਨ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ ਸੰਨ 1799 ਵਿਚ, ਲਾਹੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ, ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਅੱਗੇ, ਹੋਰ ਅਗੇਰੇ, ਤੇੜ ਦੌਰਾ ਖ਼ੈਬਰ ਤਕ, ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ-ਸ਼ਾਨ-ਤੇ-ਸ਼ੇਭਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ, ਉਵੇਂ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ - ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੇਠ-ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ :

ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫ਼ਤਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ,

ਯਾਫ਼ਤ ਅਬ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ।

ਆਖਰਾਂ ਦੀ ਕੁਟਿਲ-ਨੀਤੀ ਤੇ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਾਜ ਸੰਨ 1849 ਵਿਚ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਇਸ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਜੋ ਵਕਤੀ ਬਿਪਤਾ ਅਤੇ ਵਹਿੰਦੀ-ਕਲਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਲੇਪ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਆਸ-ਆਰਾਈਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ਨਗੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨੀਬੰਦ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤੇ ਜੁਗੋ-ਜੁਗ-ਅੱਟਲ ਇਸ਼ਟ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਤ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਜਰਮਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਡਾ: ਅਰਨੈਸਟ ਟਰੰਪ, ਨੇ ਸੰਨ 1877 ਵਿਚ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਕ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ "Sikhism is a waning religion that will soon belong to history"⁴ ਅਰਥਾਤ "ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ-ਪਤਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੀਤ ਚੁਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਣਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ।" ਇਕ ਦੇਸੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਜੋਗਿੰਦਰ

4 Lalit, Syed Muhammad, A History of the Punjab from the Remote Antiquity to the Present times, Calcutta - 1891, p. 213

ਨਾਥ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਨ 1896 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ :

“Under British Rule, Sikhism is fast losing its vitality and is drifting towards amalgamation with the Hindu faith.”⁵

ਅਰਥਾਤ, “ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਵਲ ਦਬਾ-ਦਬ ਨਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਪਰ ਮਗਰਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਵਾਈ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਿਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਛੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ-ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਮੈਕਾਲਫ ਦੇ ਸੰਨ 1909 ਵਿਚ ਪਰਗਟਾਏ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ : “Hinduism is like the boa constrictor of the Indian forests”⁶ Hinduism has embraced Sikhism in its folds; the still comparatively Young religion is making a vigorous struggle for life, but its ultimate destruction is, it is apprehended, inevitable without state support.”⁶ “ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਅਜਗਰ, ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੱਤਾਂ-ਮੱਤਾਂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹੜੱਪਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣ ਲਈ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਅਵੱਸ਼ਯ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਕਾਲਫ ਦਾ ਤੋਖਲਾ ਵੀ ਇਕ ‘ਤੋਖਲਾ’ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧਮੱਤ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ “ਉਹ ਅਜਗਰ, ਪ੍ਰੋ: ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, “Even the boa constrictor has failed to swallow it.”⁷ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉਸਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ, ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਭਰਪੂਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਅਗੇ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਛਾਲੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ

5 Bhattacharya, Joginder Nath, Hindu Castes and Sects Calcutta, 1896; 2nd ed., 1968, p. 404

6 Macauliffe, Mr Arthur, The Sikh Religion O Its Gurus, Sacred Writings and Authors, Oxford - 1909 Vol. I, Introduction, P 47.

7 Bannerji, Prof. Dr. A.C., “Guru Nanak; The teacher of Man”, Chandigarh - 1979, p.29.

ਨਾਮਲੇਵੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਹਤ੍ਥਾਂ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੇ ਘਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਘਦੇ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਟੱਪਦੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਹੇਠ-ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ :

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਤੈਅ ਕੀ ਹਮ ਨੇ ਮੰਝਲੋਂ,

ਗਿਰ ਪੜੇ, ਗਿਰ ਕਰ ਉਠੇ, ਫਿਰ ਚਲ ਦੀਏ।

ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਜਨਮਭੂਮੀ, ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਛਾਣਵੀਂ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ, ਰਾਜ-ਹੀਨ ਅਵਸਥਾ, ਪਰਸਾਰ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੂੜ-ਪਰਚਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਨੁਮਾਇਆਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਫ਼ਰੀ ਪੈਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, "ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ।" ("Wielding an influence much in excess to their numerical strength")⁸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਚੋਖਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਗਤ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਪ੍ਰੋ. ਅਰਨਲਡ-ਟੋਇਨਬੀ, ਅਨੁਸਾਰ: "They are the burliest men on the face of the planet, tough and capable... if human life survives in the present chapter of man's history, the Sikhs, for sure, will still be on the map"⁹ ਅਰਥਾਤ, "ਸਿੱਖ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ-ਭਾਵ ਧਰਤੀ, ਉਤੇ ਵਸ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਹਨੀਲੇ ਤੇ ਸਮਰੱਥ... ਜੇ ਮਾਨਵ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।"

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ 'higher religion,' ਭਾਵ ਉੱਚੇਰੇ ਧਰਮ, ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮੌਲਿਕ, ਨਿਆਰਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਖ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਕ ਸਿੱਧੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਇਲਹਾਮ ਜਾਂ ਦੈਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ (revelation) ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੋਮਾ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਸੱਤਯ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੱਤ-ਅੰਸ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਹਨ।

8 Parrinder, Prof. Dr. Geoffery, World Religions: from Ancient History to the Present Times, New York - 1983, p. 260.

9 Toynbee, Sir Arnold, as quoted by S. Kapur Singh in his paper : Sikhs and Sikhism, Vancouver - 1974, p. 26.

ਇਸ ਦੇ ਮੱਤ-ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੀਕਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਲਤਾ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰੋਸ਼ਟਤਾ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਸੂਰਬੀਰਤਾ, ਧਾਰਮਕ ਸਗਰਗਾਮੀ, ਅਡੋਲ ਨਿਸ਼ਚੇ, ਅਜਿੱਤ ਹਿੰਮਤ, ਉਦਯੋਗੀ ਸਾਹਸ, ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੱਲੇ, ਸਵੈ-ਸਮਰਪਣੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚਾਅ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਮ, ਸਾਬਤ-ਕਦਮ ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਦਾ-ਤਿਉਂ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ, ਇਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਤਕ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਕੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਉੱਜਲੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਮੁੜ ਉਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ, ਫੁੱਲਦਾ ਤੇ ਫਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਸਤਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜੀਵਨ, ਅਸਚਰਜ਼ ਕਰਤਬਾਂ, ਘਾਲ-ਕਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਨ 1935 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ :

ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਏ
ਹਰ ਥਾਂ ਜੋ ਪਲਦਾ ਹੈ,
ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਤੇ,
ਰੰਬੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੇ;
ਖੈਬਰ ਦਿਆਂ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿਚ,
ਸਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ,
ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ,
ਲੱਖੀ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ;
ਰੇਤਾਂ ਵਿਚ, ਰੱਕੜਾਂ ਵਿਚ,
ਬੰਜਰਾਂ ਵਿਚ, ਝੱਖੜਾਂ ਵਿਚ,
ਗੜਿਆਂ ਵਿਚ, ਮੀਂਹਾਂ ਵਿਚ;
ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ;
ਜਿਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ,
ਓਥੇ ਹੀ ਪਲਦਾ ਹੈ,
ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਛਾਂਗ ਦਈਏ,
ਉਤਨਾ ਇਹ ਫਲਦਾ ਹੈ...¹⁰

10 ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ.: ਸਾਵੇ ਪੱਤਰ, ਲਾਹੌਰ - 1936, ਵੇਲਦਾਰ ਐਂਡੀ., ਲੁਧਿਆਣਾ - 1971.
ਪੰ : 54-55

(4)

ਇਸ ਤੋਂ ਛੁ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਐਚ. ਐਲ ਬਰਾਡਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'Faith of the New Age' ਅਰਥਾਤ 'ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦਾ ਧਰਮ' ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ :

"Sikhism is a universal world faith with a message for all men... It is the *summum bonum* for the modern man. It completely supplants and fulfills all the former dispensation of the older religions... The other religions contain Truth, but Sikhism contains the fullness of Truth. The older faiths were good in their day, but that day is now past, and we are living in the dispensation of Guru Nanak. Just as we appreciate the discoveries and convenience of the modern living and do not want to exchange our modern jet airliners, automobiles and electricity for the horse-drawn carriages and candles of the past, we do not want to exchange the New Age Faith of Guru Nanak for any of the Old Age religions and their antiquated philosophies. The Sikh faith is the universal religion for the present Space Age. The Sikh religion is truly the answer to the problems of the modern man."¹¹

ਅਰਥਾਤ, "ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਜਗੱਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਹੈ। ...ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਗਟਾਇਆ ਤੇ ਪਰਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਧਰਮ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਨ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਲ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ... ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੱਚਾਈ' ਸੰਮਿਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ 'ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ' ਸੰਮਿਲਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁਕਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਨ ਰਹਿਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੈਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਟਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ

11 Bradshaw, H.L., in The Sikh Review, Calcutta; Gurbaksh Singh, Sikhism : A Universal Message, Richardson - 1991, p.8.

ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਨਾਲ ਵਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਰਤਮਾਨ 'ਸਪੇਸ ਏਜ' (ਪੁਲਾੜ-ਯੁਗ) ਦਾ ਜਗਤਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ।"

ਪ੍ਰੋ : ਬਿਟਨਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ "Sikhism is the only living faith that gives the healing outlook on life. It is a wholly new, original and genuinely monotheistic religion. It is an independent religion which naturally may be said to have background of Hinduism and Islam much as Christianity has background of Judaism, and Judaism has a background of Akhnatonism and Zoroastrianism and previous Semitic Paganism."¹² ਅਰਥਾਤ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜੀਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ-ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਨਰੋਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਿਗਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ-ਦਾ-ਸਾਰਾ ਇਕ ਨਵਾਂ, ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਇਕੀਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੇ ਉੱਨਾ ਕੁ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਅਖਨਾਤੋਨੀ ਧਰਮ, ਜ਼ੋਰਾਸ਼ਟਰੀਅਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਸਾਮੀ ਮਲੇਫ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੈ।" ਇਉਂ ਹੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਸਤਕ-ਲੜੀ, The World Gospel Series ਦੇ ਵਿਦਵਾ ਲੇਖਕ, ਡੈਕਨ ਗਰੀਨਲੀਜ਼, ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "The Sikh is not a Hindu or a Muslim, he is the disciple of one Eternal Guru of the world, and all who learn of Him are truly Sikhs and must not corrupt His teachings with the confused utterances of men who live among them and around. Sikhism is no disguised Hindu sect, but an independent revelation of the Truth of all sects. It is novariant of Muslim teaching... It too is a distinct religion like the other great religions of the world."¹³ ਅਰਥਾਤ, "ਸਿੱਖ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਇੱਕੋ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਚੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਮ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਲਗੱਡ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਸ-ਵਟਵਾਂ ਰੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਸੱਤਯ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚੈਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

12 Bittencourt, Dr. Edward A in his 'Foreword' to The Sikh Way of Life by S. Ranbir Singh, New Delhi - 1968, pp. v-vi

13 Greenlees, Duncan, The Gospel of Guru Granth Sahib, Madras - 1952. p.

ਹੈ।... ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਪਾਂਤਰ ਜਾਂ ਵਟਿਆ-ਵਟਾਇਆ ਰੂਪ ਨਹੀਂ... ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ-ਨਿਵੇਕਲਾ ਧਰਮ ਹੈ।"

(5)

1. ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਮੱਤ-ਜਨ-ਸੇਵੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਉਪਕਾਰੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਠਿਆ ਤੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਪਜ ਤੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਸੱਚ ਜਾਂ ਮੂਲ ਸੱਤ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ, ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੰਪੂਰਨ-ਜੀਵਨ ਧਾਰਨੀ ਮੱਤ-ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ-ਪੰਥ ਹੈ ਜੋ 'ਮੀਰੀ' (ਭਾਵ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰਕ) ਅਤੇ 'ਪੀਰੀ' (ਭਾਵ ਦੀਨੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ) ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਵੰਡੀ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮਿਥਿਆ' ਜਾਂ 'ਜੰਜਾਲ' ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਂਜ ਜਾਂ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਫੱਤ ਕੇ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ-ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਉਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਪੱਧਤੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੇਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ :

1. ਇਹ ਜਗੁ ਸਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠਤੀ,

ਸਚੇ ਕਾ ਵਿਚਿ ਵਾਸੁ॥¹⁴

2. ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ॥

ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੁ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ॥¹⁵

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਣੇ, ਸ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, "Wordly life, without being informed by the force of spirituality, is barren; and spiritual life, without its expression in the world, is just sterile"¹⁶ ਅਰਥਾਤ, "ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਫੁਹ ਬਿਨਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਬੰਜਰ ਚਮੀਨ ਵਾਂਗ ਅਫਲ ਹੈ; ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਫਰਜ਼-ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਇਕ ਥਾਂਝ-ਜੀਵ ਵਾਂਗ ਅਸਫਲ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਇਸੇ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਭਰਖੇਓਧ ਸਾਂਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜਕ ਜਿਵੇਂ-ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ

14 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਪਾਦਿਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - 1604.ਈ.,

ਰਾਗੁ ਆਸਾ, ਮ: 2, ਪੰ: 463

15 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ, ਰਾਗ ਆਸਾ, ਮ: 5, ਪੰ: 121.

16 Daljeet Singh, Five gifts of the Gurus, Patiala - 1994, pp. 2-3

1. ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ,
ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ, ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ॥¹⁷
2. ਉਦਮ ਕਰੋਇਆ ਜੀਉ ਤੂੰ,
ਕਮਾਵਦਿਆ ਸੁਖ ਭੁੰਚ॥
ਧਿਆਇਦਿਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲੁ,
ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ॥

(ਉਕਤ, ਰਾਗੁ ਗੁਜਰੀ, ਮ.5, ਪੰ. 522.)

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਤੇ ਪਰਸੁਆਰਥੀ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਦਰ-ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਨਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਪਾਵਨ ਸੰਚਾਲਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਸਾਜਨਹਾਰ-ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਮੱਤ, ਕੰਮ-ਕਿੱਤੇ, ਰੰਗ-ਰੂਪ, ਨਸਲ, ਦਰਜੇ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਪਦਵੀ, ਲਿੰਗ-ਭੇਦ ਤੇ ਦੇਸ-ਭੇਸ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਹੋਣ, ਹੇਠ-ਲਿਖੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੋ-ਜਹੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ; ਸਖੀ-ਸਹੇਲੀ ਜਾਂ ਸੱਜਣ-ਮਿੱਤਰ ਹਨ:-

1. ਏਭੁ ਪਿਤਾ, ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ...॥¹⁸
2. ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ,
ਸਗਲ ਸੰਗਿ, ਹਮ ਕਉ ਬਨਿ ਆਈ॥¹⁹
3. ਐ ਜੀ, ਨਾ ਹਮ ਉਤਮ, ਨੀਚ ਨ ਮਧਿਮ,
ਹਰਿ ਸਰਣਾਗਤਿ ਹਰਿ ਕੇ ਲੋਗ॥²⁰

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸੇ ਉੱਘੜਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਪਰਮਾਣਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਕਨਿੰਘਮ ਨੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਰੌਤਵ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸੰਨ 1849 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: "It was left to Guru Nanak, founder of Sikhism, to perceive the true principles of reform and to lay the broad principles

17 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ, ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ, ਮ: 1, ਪੰ: 661

18 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਗੁ ਸੋਰਠਿ, ਮ: 5, ਪੰ: 611.

19 ਉਕਤ ਰਾਗੁ ਕਾਨੜਾ, ਮ:5, ਪੰ: 1299.

20 ਉਕਤ, ਰਾਗੁ ਗੁਜਰੀ, ਮ:1, ਪੰ: 504.

to enable his successors to build a nationality. He gave practical effect to the doctrine that the lowest was equal to the highest in creed, in political rights and in religious hopes.²¹ ਅਰਥਾਤ, "ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਰ ਅਸੂਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੁਆਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।" ਇਹ ਤੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੱਧਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਤ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾਮਲੇਵਿਆਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਚਾਲੂ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 'ਲੰਗਰ' ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜ-ਸਭਾ ਦੇ ਪਰਧਾਨ, ਡਾ: ਕੇ. ਆਰ. ਨਾਰਾਇਨਨ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ "Langar is the most vivid example of the brotherhood and equality of mankind. It was not just preached but practised."²² ਅਰਥਾਤ "ਲੰਗਰ ਮਨੁੱਖੀ ਭਰੋਪਣ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਜੀਵ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਕੇਵਲ ਪਰਚਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ"; ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੁੱਢ-ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤੀ-ਪੁਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵੰਡ ਉਤੇ ਵੀ ਕਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਤਾਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਹਮੇਲ ਪਰਚਾਰਦਿਆਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਰੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ :

1. ਆਈ ਪੰਥੀ, ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ...।²³

2. ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ, ਦੇਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬੋ।²⁴

ਪੰਜਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ' ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਏ ਪਾਲਣਹਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨੂੰ ਜੋ ਹੇਠ-ਲਿਖੀ

21 Cunningham, J.D., A History of the Sikhs from the Origin of the Nation to the Battles of Sutlej, London - 1849; Oxford - 1918, p. 38.

22 Narayanan, K.K., in his Presidential Address as published in Studies in Sikhism and Comparative Religion, New Delhi, Vol. XII, no. 2, July - December, 1993, p. 12.

23 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਕਤ, ਪੰ: 6, 'ਜਪੁ', ਮ: 1, ਪਉੜੀ 28.

24 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ; ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ - 1696 (ਲਪ), ਪੰ. 19; 'ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ', ਕਬਿੱਤ ਨੰ: 15/85.

ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਜੋੜ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ :

ਸਭੇ ਜੀਅ ਸਮਾਲਿ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੁ॥

ਅੰਨ੍ਹ ਪਾਣੀ ਮੁਚੁ ਉਪਾਇ, ਵਖ ਦਾਲਦੁ ਭੰਨਿ ਤਗਿ॥²⁴

(6)

ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੋਇਨਬੀ ਨੇ "a Catholic anthology", ਭਾਵ "ਇਕ ਸਰਬਸੰਵੀ ਸ਼ਬਦ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ", ਦਸਦਿਆਂ ਅਤੇ "mankind's common spiritual treasure", ਭਾਵ "ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨਾ", ਮੰਨਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : "It is important that it should be brought within the direct reach of as many people as possible,"²⁵ ਅਰਥਾਤ, "ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵਧ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਵਰੋਸਾਇਆ ਜਾਏ।"²⁶ ਤਦੇ ਤਾਂ ਨੋਬੇਲ ਪਰਾਈਜ਼ ਜੇਤੂ ਅਮਰੀਕਨ ਲੇਖਕਾ, ਮਿਸਿਜ਼ ਪਰਲ ਬਕ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸੰਨ 1960 ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ : "I have studied the scriptures of other great religions, but I do not find elsewhere the same power of appeal to the heart and mind as I find here."²⁷ ਅਰਥਾਤ, "ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਘੋਖੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਦਿਲ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲਣ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ, ਭਾਵ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ', ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੁਤਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।"²⁷

ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੁਭਾਗੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਪਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਇਕ ਸੰਕੇਤ-ਮਾਤਰ ਚਿਕਰ ਇਕ ਉਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਕਾ, ਡਰੋਬੀ ਫੀਲਡ, ਦੇ ਅਗੇ-ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ, ਇਹ ਕਥਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਨ 1914 ਵਿਚ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਇਉਂ ਅੰਕਿਤ ਹੈ: "Sikhism is capable of a distinct position as a world religion... This religion is also one which should appeal to the Occidental mind. It is essentially a practical religion. If judged from

25 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ, ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ, ਮ. 5, ਪੰ: 1251.

26 Toynbee, Sir Arnold, in his 'Foreword' to UNESCO's Selections from the Sacred Writings of the Sikhs, London - 1960, pp. 9, 10-11.

27 Pearl Buck (Mrs.) as quoted by K.T. Lailwani in Beyond No. One's Reach, London 1969, p. 8.

the pragmatical standpoint, it would rank almost first in the world. Of no other religion can it be said that it has made a nation in so short a time. The Sikh religion is one of the most interesting at present existing in India, possibly indeed in the whole world. That it should have transformed the outcaste Indian into a fine and loyal warrior, is little short of a miracle."²⁸ ਅਰਥਾਤ, "ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਕ ਸੰਸਾਰ-ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।... ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਅਮਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪਰਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਤਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਮ ਵੀ ਬਣਾ-ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਚਲਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਛੇਕੇ ਹੋਏ ਅਛੂਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਯੋਧਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ-ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

28 Field, Dorothy (Ms.), The Religion of the Sikhs, London - 1914, pp. 9, 34-35.

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਧਾਂਤ

ਡਾ. ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ

ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਮੈਕਸਮੂਲਰ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਸਵੈ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਢੂੰਡਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਪਰਾਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਪਰਾਭੌਤਿਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਵਲ ਝੁਕਦੇ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੀ ਅਦਬੁੱਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸਚਰਜਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਆਇਆ 'ਨੇਤਿ ਨੇਤਿ' ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਏਥੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿਚ ਮੂਲ ਅੰਤਰ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਧਰਮ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਉਤੇ ਚਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਇਸਲਾਮ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ ਆਦਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ, 'ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼' ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੋਲੇ ਗੋਲੇ ਵਿਚ ਅਣਸੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਸਮੇਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤੜਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਸਨੇਹ ਜਾਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਖਵਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹਨ 'ਸਿਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ'। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭਿਤ ਦੇ ਖੇਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਭਿਤ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਇਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਰੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਣਾ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹੇ।

ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁਖ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹਨ :-

1. ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ :

ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਕ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮੁਹਰੇਸ਼ ਆਦਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 'ੴ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ।

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੁਲਮੰਤਰ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ 'ੴ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੁਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ "ੴ" ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ੴ, ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ,
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।"

2. ਸਮਾਨਤਾ :

ਏਸੇ 'ਏਕੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ' ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ-ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਦੇਸ਼, ਅਮੀਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਚ-ਨੀਚ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਸੂਦਰ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਸਭ ਜਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਚੁਣ ਕੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਗਤ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਨ ਹਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਨਾਲ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ 'ਇਕ' ਤੋਂ ਉਧ੍ਰੇ ਸਭ 'ਇਕ' ਹਨ।

ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਸਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਮਤਿ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਮਰਦ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਫੁਹਦੇ ਵੀ ਨਾ। ਸੁਕਰਾਤ, ਅਰਸਤੂ ਵਰਗੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਇਨਸਾਨ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਘਾਤਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ

ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ-ਦਾਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਤੀ-ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਘੁੰਡ ਕਢਣ ਆਦਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਏਥੇ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ।

3. ਆਪ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤਿ :

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸੁਧਾਰਕ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਆਤਮਵੇਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖਿਨਭੰਗਰਤਾ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਹੀਣ ਲਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੈ।

ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠਤੀ

ਸਚੇ ਕਾ ਵਿਚਿ ਵਾਸੁ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ 463)

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਗਤ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਚਦਾ ਹੈ-

ਦਯੁ ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਆਪ ਜੀਉ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ 74)

4. ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ :

ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਜਾਂ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਚਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ' ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ।

ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਸਿਖ ਸਦਾਇਆ

(ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ)

ਹੁਣ ਪੁੱਛਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕ ਜੁਆਬ ਹੈ -ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ - ਗੁ, ਅਤੇ ਰੂ। 'ਗੁ' ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਅੰਧੇਰਾ ਤੇ ਰੂ ਹੈ ਚਾਨਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੋਏ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੱਤਿਆ। ਅਧਿਆਤਮ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ, ਭਰਮ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ :

ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰੁ ਅੰਧਾਰੁ, ਗੁਰੁ ਬਿਨੁ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ॥

ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸੁਰਤਿ ਨ ਸਿਧਿ, ਗੁਰੁ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵੈ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ 1399)

ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਅਤਿ ਸੂਖਮ ਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰਥਕ ਸੋਮਾ ਹੈ :-

ਗੁਰ ਮੁਰਤਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ

- - -

ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਗੁਰ ਜਾਣੀਐ

- - -

ਬਾਣੀ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਹੈ ਬਾਣੀ

ਦੇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ, 'ਸ਼ਬਦ ਜੋਤ' ਅਮਰ ਤੇ ਇਕ ਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਛਣ ਹੈ-

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ॥

ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ॥

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ 759)

ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸ ਜਾਮੇ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਜੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋਤਿ-ਰੂਪ ਹੋਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ 'ਗੁਰੂ-ਜੋਤਿ' ਦੇ ਕਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਰਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਗੁਰ ਜੋਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ

ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੁਗਤਿ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ-ਜੋਤਿ ਤੇ ਗੁਰੂ-ਜੁਗਤਿ ਸਦਾ ਇਕਸਾਰ ਰਹੀ।

ਜੋਤਿ ਓਹਾ, ਜੁਗਤਿ ਸਾਇ, ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰਿ ਪਲਟੀਐ

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ 966)

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਲੀ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿਤੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਰਹਿਤਵਾਨ, ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ, ਗੁਰ-ਜੋਤਿ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤਿ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ-ਜੋਤਿ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਪੰਥ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਾਮੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ-ਜੋਤਿ ਇਕਸਾਰ ਰਹੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੁਰ-ਜੁਗਤਿ ਅਟੱਲ ਰਹਿਣਗੇ।

5. ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਬਾਨੀ :

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ॥

ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ॥

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ 1412)

ਇਸੇ ਲੀਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ 'ਪਿਆਰੇ' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕੀਤੀ। 'ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ' ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਤੱਖ ਦੇਖਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਤੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ 'ਖਾਲਸਾ' ਪਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਖਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਛੰਤਹਿ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਉਹ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਬੜੇ ਨਿਆਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਸਾਂ-ਕਸਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

**ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਜਨ ਅਲਿਪਤ ਹੈ ਮੁਕਤੇ
ਜਿਉ ਮੁਰਗਾਈ ਪੰਥੁ ਨ ਭੀਜੈ।**

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ 1324)

ਉਸ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ। 'ਨਾਮ ਜਪੇ, ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਵੰਡ ਛਕੇ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਨ ਤਕ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭੋਗੀ ਵੀ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ, ਦੀਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੌੜ ਕੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜੂਝਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ 'ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ

1. ਸਿੱਖ ਇਕ ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਇਕ' ਸਮਝਦਿਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
2. ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਹੀਂ।
3. ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਬਦ ਜੁਗੇ ਜੁਗੇ ਅਟੱਲ ਹੈ।
4. ਸਿੱਖ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਨ ਨੂੰ ਇਕ ਜੋਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
5. ਸਿੱਖ 'ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤ ਸਹੁ ਪਾਈਐ' ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ 'ਕੁਰਬਾਨੀ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਖ ਅਰਾਮ ਤਿਆਗਣਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ।
6. ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਫ਼ਤਹਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
7. ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ 'ਗੁਰਮੁਖ' ਦੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ।

ਸਿਖ ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ

(Sikh Worldview)

ਕਰਨਲ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਪੈਰੰਬਰ ਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ, ਤੱਤ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਗੁਣ, ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ (mystic experience) ਉਪਰ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲਾਪ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰਮੁੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ' ਹੈ। ਉਹ 'ਇੱਕ' ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਕ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਭੈ ਤੇ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ :

ਮਿਲਿ ਸਖੀਆਂ ਪ੍ਰਛਹਿ ਕਹੁ ਕੰਤ ਨੀਸਾਨੀ।

ਰਸਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਕਵ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣੀ।

ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਖੁਮਾਰ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਸਿਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਪੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮੁਢ ਇਹੋ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਲੂ ਹਨ—ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਆ (dynamic) ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਾਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਘੋਲ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ।

ਉਪੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਟੇ ਅਖੜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

1. ਹੁੰਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਚ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਸਚੀ ਹੈ "ਆਪਿ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ"। ਇਹ ਝੂਠੀ, ਮਿਥਿਆ ਜਾਂ ਝੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਲਈ ਭੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਿਆਰ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਰਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ।

2. ਇਸਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਜੀਵਨ, ਕਿਰਿਆ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਉਪਜਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਛਾ ਆਚਰਨ ਇਕ ਆਤਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਅਪਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 'ਸੁਭ ਕਰਮਨ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ।
4. ਇਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਉਹੀ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਨ।
5. ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। "ਵੇਖੋ ਵਿਗਸੈ ਕਰਿ ਵੀਚਾਰਿ" ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਸਾਵਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਖਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੰਕਾਰ - ਕਰਤਾਪੁਰਖ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਪੁਰਖ ਵਰਣਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਸਭ ਉਪਜ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਸਾਜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਧਰਮ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਰਤਾਪੁਰਖ ਦੀ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਓਹ ਓਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਅਤੇ ਸਨਿਆਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਮ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਦੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਬਿਰਤੀ ਸਨਿਆਸੀ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਸਨਿਆਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਇਓਂ ਵਰਣਿਆ ਹੈ

ਰੇ ਮਨ ਐਸੇ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ॥

ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਬੈ ਕਰ ਸਮਝਹੁ

ਮਨਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ॥

(ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ)

ਇਕੱਲਾ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸਨਿਆਸੀ ਹੋਣਾ। ਸਿਖ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਨਿਆਸੀ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ

ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਅਤੇ ਸਨਿਆਸੀ ਦੇ ਸੰਗਮ, ਗੁਰਸਿਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਓਂ ਕਰਦੀ ਹੈ—

ਉਦਮੁ ਕਰੇਦਿਆ ਜੀਉ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆ ਸੁਖ ਝੁੰਝੁ॥

ਧਿਆਇਦਿਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲੁ॥ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ॥

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੰਨਾ 522)

ਗੁਰਸਿਖ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਦਮੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਹਿੰਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ :

ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ

ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ॥

ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਤਕ ਸਾਨੂੰ Evolution ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅਪਣੇ ਸੋਮੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਕੋ ਥਾਂ ਵਾਸਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪੜਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪੜਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਰਥ ਹੈ-ਯਥਾ

ਅੰਤਰਿ ਅਲਖੁ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਵਿਚ ਪੜਦਾ ਹਉਮੈ ਪਾਈ॥

ਏਕਾ ਸੰਗਤਿ ਇਕਤੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਬਸਤੇ ਮਿਲਿ ਬਾਤ ਨ ਕਰਤੇ ਭਾਈ॥

ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਿਹੁ ਤਿਨਿ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸਉਪਾਈ॥

ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ॥

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੰਨਾ 205)

ਸੋ ਧਰਮ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਸਉਪਿ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਮਿ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ॥

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਕਲੀ ਪੰਨਾ 918)

ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਓਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਦ ਰਾਇਕੋਟ ਲਾਗੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਦੋਨੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਖਬਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ - ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਓਂ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ।

ਸਿਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ

1. ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਚ ਨੀਚ

ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੀਚ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਛੂਤ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਐਨੀ ਪਰਬਲ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਛੂਤ ਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਏਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਖ ਧਰਮ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਰਖੇ ਵੇਕ॥

ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਆਖੀਐ ਜਾ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ॥

(ਗੁਰੂ ਸਾਰੰਗ, ਪੰਨਾ 1237)

2. ਜਿਨਸੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਝੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਕੈਵਲਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਓਹ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਬੁਧ ਮਤ ਵਿਚ ਮਰਦ ਭਿਖਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਭਿਖਸ਼ਣੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਿਖਸ਼ਣੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਐਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਿਖਸ਼ਣੀ ਡੁਬਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਭਿਖਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਓਹ ਡੁਬਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਕਿਓਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਨਰਕ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੁਜ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰਦੇਵ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੰਕਰਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਬੁਰਾਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤ ਦੀ ਇਕ ਤਕੱਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨੇ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ।

ਸਿਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਚ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ।

ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ॥

(ਗੁਰੂ ਆਸਾ, ਪੰਨਾ 473)

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਐਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਮੰਜੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

3. ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ

ਬੁਧ, ਜੈਨ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਤਿਆਗ ਚੁਕੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਗਮਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਥ ਮਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਪਨੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਪਣੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ-

ਮਖਟੂ ਹੋਇ ਕੈ ਕੰਨ ਪੜਾਏ॥ ਫਕਰੁ ਕਰੇ ਹੋਰੁ ਜਾਤਿ ਗਵਾਏ

(ਗੁਰੂ ਸਾਰੰਗ ਪੰਨਾ 1245)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆਖਰੀ ਉਦਾਸੀ ਉਪਰੰਤ ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 18 ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿਮਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

4. ਵੰਡ ਛਕਣਾ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੇ ਦੀ ਖੇਟੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਾਈਂ ਲਾਲੇ ਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਟੁਕੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਸਨ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਖੱਟੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਯਥਾ:

ਜੇ ਮੇਹਾਕਾ ਘਰੁ ਮੂਹੈ ਘਰੁ ਮੁਹਿ ਪਿਤਰੀ ਦੇਇ॥

ਅਗੈ ਵਸਤੁ ਸਿਵਾਣੀਐ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇਇ॥....

ਫਵੀਅਹਿ ਹਥ ਦਲਾਲ ਕੈ ਮੁਸਵੀ ਦੇਹ ਕਰੇਇ॥

ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜਿ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇਇ॥

(ਰਾਗੁ ਆਸਾ, ਪੰਨਾ 472)

ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਚੋ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ—

ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੋਇ॥

(ਰਾਗੁ ਸਾਰੰਗ ਪੰਨਾ 1245)

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਕ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

5. ਸਮਾਜਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ 'ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰਣ ਰਾਮੁ ਹਮਾਰਾ', 'ਪ੍ਰਭ ਨਾਰਾਇਣ ਗਰਬ ਪ੍ਰਹਾਰੀ' ਅਤੇ 'ਦੀਨਾ ਨਾਥ' ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਵਰਣਿਆ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੁਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਰਬਮੱਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਧਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜੇ ਦਾਇਰਾ-ਇ-ਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹਰ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਧਰਮੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਓਹ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਰਹਿ ਨ ਸਕੇ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਕ ਅਦੁਤੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ।

ਅਗਲੇ ਨੌਂ ਜਾਮਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਕੋਈ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦੀ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੌਂ ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਧਰਸਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿਤ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇਣਾ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨੀ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਪਨੀ ਅਦੁਤੀ ਸਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧੱਕ ਕੀਤਾ। ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁਧ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਾਦੂਨਾਥ ਸਰਕਾਰ, ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੈਕਲੇਡ, ਕੋਲ ਅਤੇ ਟੋਇਨਬੀ ਵਰਗੇ ਉਘੇ

ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਏਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।

ਸੱਤਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਪਰੰਤ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪਈ।

ਅੰਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਰੰਭੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਸ਼, ਭਰਮ ਨਾਸ਼, ਕੁਲ ਨਾਸ਼, ਕਰਮ ਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਓਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ।

ਸਿਖ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਮਿਥਿਆ, ਝਾਉਲਾ, ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਦੰਡਗਾਹ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਕੀ ਕੇਠੜੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਕੋ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਕੋ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ (ਇਸਤਰੀ, ਮਰਦ) ਉਸਦੇ ਬਾਲਕ ਹਨ। ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਚ-ਨੀਚ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਰਤੱਵ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ 'ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭਖਿਆ'। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਖੌਟੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਾਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਜ ਰਿਚ ਰਹਿਕੇ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਧਰਮ ਪਰਧਾਨ ਹੈ, ਸੇਵਾ-ਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਹਨ ਸਿਖ ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁਖ ਪਹਿਲੂ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆ ਕਰਨ ਦੀ।

ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ

(i)

ਡਾ: ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤਾ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਨ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਇ ਭੋਇ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇਕ ਭੱਟੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਰਾਇ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਪਾਂਧੇ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਹੀਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਕ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧੰਧੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਤਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਤਦ ਫੇਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਨੇਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਅਨਾਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਮੋਦੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਲਛਮੀ ਦਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਸੁਰੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤੀਬਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਦ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਵਿਚ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਾਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਂਦਾ।

ਇਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲਾਗੇ ਵਗਦੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਵੇਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਪਿਛੋਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਮੁਹੱ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸੀ: 'ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ।' ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ

ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਰਬਾਬੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੈਦਪੁਰ (ਅੱਜਕੱਲ ਐਮਨਾਬਾਦ) ਵਿਖੇ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਨਾਮਕ ਇਕ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ। ਇਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਅਫਸਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਭੋਜ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਲੰਬਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅਜਕਲ ਮਖਦੂਮ ਪੁਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਵਿਖੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਜਣ ਦਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਠਗੀ-ਠੋਰੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਉਹ ਹੁਣ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ 'ਉਦਾਸੀਆਂ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕੁਰੂਛੇਤਰ, ਪਾਨੀਪਤ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਬਨਾਰਸ, ਗਯਾ ਤੇ ਫੇਰ ਪਟਨੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਸ਼ ਰਾਇ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਦਾਕੇ ਤੋਂ 24 ਪਰਗਣੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਹੋਏ, ਉੜੀਸਾ ਵਿਖੇ ਕਟਕ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਪੁੱਜੇ। ਇਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦਖਣ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਕਾ ਵਿਖੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਘਾਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਾਕਪਟਨ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਖਤਰੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।

ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ। ਹਿਮਾਲੀਆ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰੁਕਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੋਰਖਮਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਭੇਖੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਗੋਰਖਮਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 'ਨਾਨਕਮਤੇ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਥੋਂ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਿਬਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਤੁਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਦਾਖ,

ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਮੱਕੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਗਦਾਦ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏ, ਅਤੇ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ (ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ ਸਥਾਨ ਪੁਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੀਸਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਦਪੁਰ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ "ਖ਼ੂਨ ਕੇ ਸੋਹਿਲੇ" ਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਨਿਜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਕ ਚੰਗੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਸਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਟਿਕ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਤਪਾਤ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇਰੀ। ਸਤੰਬਰ 1539 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤਕ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਵਰਿਆਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 31 ਮਾਰਚ, 1504 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਮਤੇ ਕੀ ਸਰਾਏ (ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ) ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਖਡੂਰ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਉਥੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਥੋਂ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਸਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਪੁਤਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਖ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਿੰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਵਜੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜੇ। ਸਿੱਖ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰਖਿਆ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਖੀਵੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜਕਲ 'ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਬਿਪਰ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਖੂਠੀ ਉੱਚਤਾ ਉਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ 48 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਗਤ ਫੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ 29 ਮਾਰਚ, 1552 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਗਏ।

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਭ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਲਮੇਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦਸ ਸਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਵਿਖੇ 5 ਮਈ, 1479 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਹਨ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਮਿਠੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬੀਬੀ ਅਮਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੁਤਰੀ ਸੀ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਲੈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼; ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਦੂਰ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨਿੰਨ ਸੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 73 ਸਾਲ ਸੀ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਤੂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਖ ਲਈ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਫੇਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਫੇਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁੜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ।

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀਭਾਵ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੂਰ-ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਉਘੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ

ਧੁਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 1559 ਈਸਵੀ ਵਿਚ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬਾਉਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਜਦ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਇਕ ਜਾਗੀਰ ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਰ ਮਾਈ-ਭਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿਚੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤੀ-ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ-ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਤੇਰੀ।

ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ। ਹਰ ਮੰਜੀ ਇਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰਖੇ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਪਿਛੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ, 1574 ਈ. ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੀ। ਉਹ 24 ਸਤੰਬਰ, 1534 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸੇਢੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬਾਉਲੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਪਈ। ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੁਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ।

ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਗਤ ਫੇਰੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਗਏ। ਸੰਨ 1577 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 500 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 700 ਅਕਬਰੀ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਜਾਗੀਰ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਪੁਟਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ "ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ "ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ" ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਵਖ-ਵਖ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਗ ਪਏ। ਇਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਪੰਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਆਪ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ।

ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ, 1581 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਅਰਜੁਨ ਜੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਕੁਝਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਣਾ (ਘਿਰਣਾ ਯੋਗ) ਆਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਦਿਉ ਬੈਰਾਗੀ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1563 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਲਾਡਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਿਥਾ' ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਰਹਿਣ ਲਗ ਪਏ। ਇਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ।

ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਚੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਇਕ ਭੇਟਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਵਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗੋਂ ਲਈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵਖਰਾ ਰਖੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਮਸੰਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

1589 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚਕਾਰ 'ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ' ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਹਰ ਕੌਮ, ਹਰ ਜਾਤ, ਵਰਣ ਲਈ ਖੁਲੇ ਰਖੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇਖਮ

ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਵਲ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। 1590 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 1594 ਈ. ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਸ਼ਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਾਉਲੀ ਬਣਵਾਈ। ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ।

ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜੋ 19 ਜੂਨ 1595 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਗੇ ਵਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਸੁਲਹੀ ਖਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਪਦੀ ਤੱਠੀ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਆਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ।

ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 'ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ' ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਲ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਇਕ ਸੋਹਣੇ ਪਰ ਇਕਾਂਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। 31 ਜੁਲਾਈ, 1604 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ 1604 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪੇ ਗਏ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ "ਕਈ ਭੇਲੇ ਭਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਕਈ ਬੇਸਮਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ਪਰਚਾਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ।" ਚੰਦੂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜ ਦਿਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਕ ਕਟੜਤਾ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਸੀ। ਖੁਸਰੋ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ—ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਵਾਂ। 30 ਮਈ, 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਗਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ 'ਛਠਮ ਪੀਰ' ਵਜੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਸਨ।

ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ

ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜੋ ਇਕ ਅਨੁਭਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਨੇ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ - ਇਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤੇ ਇਕ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਾਰਕਤਾ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਅਸਤੂ-ਸਸਤੂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਲਿਆਉਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ। 1609 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇਕ ਅਸਥਾਨ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ (ਅਕਾਲ ਤਖਤ) ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਆਪੇ ਹੀ ਨਜ਼ਿਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ 52 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਿਕ ਦਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਫੌਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਜ਼ੇਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਵਾ ਕੇ, ਇਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕੈਦ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਥੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਕੈਦ ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਇੰਜ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 'ਬੰਦੀ ਫੌਜ' ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁਮਾਇਆ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਤਫ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਵੀ ਖਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਨ-ਸਾਂਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ।

1627 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਨਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਟੜਪੁਣੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜੁੱਧ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਇੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਸ ਸਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਚ, ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਤਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਵਲੋਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰਿਆ। ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ, 1644 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਜੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਗਏ ਸਨ।

ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 16 ਜਨਵਰੀ, 1630 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਸੀ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਸੇਵਾ-ਟਹਿਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਇਆਵਾਨ ਇਤਨੇ ਸਨ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰਾਜ-ਪਾਟ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੈਨਿਕ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਕਦਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਨ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੂਫੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਰਲਭ ਦਵਾਈ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਦਾਰਾਸ਼ਿਕੋਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੁੱਜਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ। ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦਾਰਾਸ਼ਿਕੋਹ ਬਚ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਰਾਇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ

ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ "ਮਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ" ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਮਿਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ' ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਾਮਰਾਇ ਨੂੰ ਦੂਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਈ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੀਯਤ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਚੰਗੀ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੀਕ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਉਪਰੰਤ, 6 ਅਕਤੂਬਰ 1661 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰੋਂ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਲਈ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 7 ਜੁਲਾਈ 1656 ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਸੀ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਵਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਗੁਰੂਘਰ ਦੇ ਦੇਖੀ ਰਾਮਰਾਇ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਗੱਦੀ ਲਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਰਾਮਰਾਇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਦਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਠਹਿਰੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੇਚਕ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 30 ਮਾਰਚ, 1664 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਲਈ ਬਕਾਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ 'ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ' ਕਹਿਕੇ ਗੁਰੂ ਨੀਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 'ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ' ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੱਧ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਬਕਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ।

ਗੁਰਿਆਈ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਕਾਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲਗ ਪਏ। ਇਸ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨਾਮਕ ਮਸੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ

ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਮੱਥਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਪਿਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੁਟਿਆ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਖੋਹ ਲਿਆਏ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੀਰਮਲ ਤੋਂ 'ਆਦਿ ਬੀੜ' ਵੀ ਲੈ ਆਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਈਰਖਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਯੂ. ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ(ਗੁਰੂ) ਗੋਬਿੰਦ (ਸਿੰਘ) ਜੀ ਦਾ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਮੰਦਰ ਚਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਤੇ। ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਉਹ ਪਟਨੇ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ।

ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ। ਸ਼ਰਣ ਪਏ ਦੀ ਲਾਜ ਰਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭਿਜਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਨੂੰ ਚਲ ਪਏ। 2 ਥਾਂ ਪੜਾਅ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1675 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂੰ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਗਏ ਸਨ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਦਸੰਬਰ 1666 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਿੱਲੀ

ਵਿਖੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਨਾਮਕ ਇਕ ਰੰਘਰੇਟੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਸੂਬਾ-ਬੂਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਰਕਾਬਗੰਜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪੁਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ (ਸਿੰਘ) ਜੀ ਨੇ "ਰੰਘਰੇਟੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ" ਆਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ।

ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਹਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਥੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ, ਤੈਰਾਕੀ, ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਨੁਹਾਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਭੀਮਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1686 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦੌਰੇ ਦੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ 700 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਾਉਂਟੇ ਤੋਂ ਛੇ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚ ਤੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਲਾਭ ਨਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਬਣਵਾਏ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ਹੀ ਜੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਨਦੌਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਹਾਰ ਗਈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਛੋਹ ਦੇਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਜੀ ਨੇ, 29 ਮਾਰਚ, 1699 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਸਗੜ੍ਹ (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 'ਸਿੰਘ' ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅਖਵਾਏ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ

ਕਕਾਰ -ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕਛਹਿਰਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ -ਦੀ ਰਹਿਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਭਗ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਾਪਿਆ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁਧ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਚੁਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਸੁਰਹਿੰਦ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ 1701 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਲਵੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰਸਦ-ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1704 ਈਸਵੀ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਜੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਦੇ-ਭਿੜਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਪੁਜੇ ਅਤੇ ਇਕ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਟਿਕ ਕੇ ਫੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੈਰੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ, ਨਵਾਬ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਖੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ।

ਉਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਭੇਜਿਆ। ਨਾਂਦੇੜ (ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ) ਵਿਖੇ ਹੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 'ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ', ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਗਏ; ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ 'ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ' ਦੀ ਤਾਥਿਆ ਕਰ ਗਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਸੀ; ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ

(2)

ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ

ਦਸਵੇਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਗਵਾਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1670 ਈ. ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੁਣਛ (ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿਚ ਰਾਜੌਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਰਾਜਪੂਤ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਲਛਮਨ ਦਾਸ ਅਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਸਨ। ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ—ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ।" ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੋਇਆ। ਮੁਗ਼ਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਇਕ ਨਗਾਰਾ ਤੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਕਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਦਾ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉਰਲੇ ਤੇ ਪਾਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਹਿੰਦ ਵਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਜੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਕੈਥਲ, ਸਮਾਣਾ, ਸਡੌਰਾ ਆਦਿ ਸਥਾਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 1710 ਈ. ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ।

ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੱਕਰ ਆਵੱਸ਼ ਸੀ। ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਗਰੋਂ 1712 ਈ. ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਸੰਨ 1713 ਈ. ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਫਰੂਖਸੀਅਰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਧਾਰ ਲਈ। ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ (ਅਜੋਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠਲੇ ਸਿੱਖ ਔਠ ਮਹੀਨੇ ਲੰਮੇ ਘੇਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਅਨਾਜ ਦਾ ਇਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਗ ਪਏ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਅਧਮਰੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਭੀੜ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਵਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਬੰਦਕਿਸਮਤ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਰਾਜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸ਼ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਠਾ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਦਿਲ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।”

ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਸੌ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਵਾਜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚੇਲੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। 9 ਜੂਨ, 1716 ਈ. ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤਕ ਪੁੱਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।” ਇਰੀਵਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਸਤ ਕੱਢਿਆ।

ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦੌਰ (1716-1765 ਈ.)

ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1765 ਈ. ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤਕ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਦੌਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ

ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਨ 1716 ਈ. ਵਿਚ ਅਬਦੁਸ-ਸਮਦ ਖਾਂ, ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ।

ਅਬਦੁਲ-ਸਮਦ ਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ (1726-1745) ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਸਮਰਥ ਗਵਰਨਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਵਸੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਚਲਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਦਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲ ਭੇਜੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਵਾਜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ।

ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦੀ 1745 ਈ. ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਉਸਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1748 ਈ. ਵਿਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ਼ ਖਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ 1748 ਈ., ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ (1748-53 ਈ.) ਕਾਇਮ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।

ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਫਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ 1761 ਈ. ਨੂੰ ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਕ ਦਿਨ (5 ਫਰਵਰੀ, 1762 ਨੂੰ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ "ਘੱਲੂਘਾਰਾ" ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲ ਰਹੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਚਤਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਜੰਗਨਾਮੇ' ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗ (ਕੁੱਤੇ) ਆਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, "ਇਹਨਾਂ ਸਗਾਂ (ਕੁੱਤਿਆਂ) ਨੂੰ 'ਸਗ' ਨਾ ਕਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹਨ।" ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਨੀਪਤ ਦਾ ਜੇਤੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਭੂ ਜੋਥਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਨਿਦਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1771 ਈ. ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਮਰ ਗਿਆ।

ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ

ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਜੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲ

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ।

'ਮਿਸਲ' ਅਰਥੀ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਬਰਾਬਰ' ਜਾਂ 'ਇਕੋ ਜਿਹਾ'। ਕਨਿੰਘਮ, ਲਤੀਫ ਅਤੇ ਪੇਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੂੰਕਿ ਹਰੇਕ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੁਤਬੇ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ। ਪੇਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, "ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਭ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ।" ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਮਿਸਲ' ਲਫਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਫਾਈਲ (ਮਿਸਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ)। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਲਗ ਪਏ।

ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਉੱਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੂਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਖਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ। 1748 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵੈਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਦਲ ਖਾਲਸਾ' ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਨਿਖੜਵੇਂ ਨਾਂ ਤੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ 11 ਮੁੱਖ ਸੈਨਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 11 ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੱਥੇਬੰਦ ਸੈਨਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖ-ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਫੈਲਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਧ-ਸਮਰਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ 'ਦਲ ਖਾਲਸਾ' ਦੀਆਂ ਇਹ ਟੁਕੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਨਿੰਘਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਪਿੰਡ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਘੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਖਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੀਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ : (1) ਭੰਗੀ (2) ਕਨੂਈਆ (3) ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ ਜਾਂ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ (4) ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ (5) ਰਾਮਗੜੀਆ (6) ਸ਼ੁਕਰਚਕੀਆ (7) ਫੁਲਕੀਆ (8) ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ (9) ਨਕਈ (10) ਸ਼ਹੀਦ (11) ਕਰੋੜਸਿੰਘੀਆ, ਅਤੇ (12) ਨਿਸ਼ਾਨਵਾਲੀਆ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਕਿਆਈ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਕ ਮਿਸਲ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੀ ਮਿਸਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਿਸਲ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਉੱਚ-ਆਕਾਖੀ ਸਰਦਾਰ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਮਿਸਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕ

ਵਖਰੀ ਮਿਸਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ-ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਗੂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਿਸਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਨਿਜੀ ਮਿਸਲ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ।

ਮਿਸਲਦਾਰ ਦਿਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵੈਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਤੇ ਸਜਾਏ ਗਏ ਦਿਵਾਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੱਥੇਬੰਦੀ 'ਦਲ ਖਾਲਸਾ' ਜਿਸਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ 'ਗੁਰਮਤਾ' ਦੀ ਰੀਤੀ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾਕਾਰੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰਸਮੀ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਕਨਿੰਘਮ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਰਾਜ-ਸੰਘ ਸਨ। "ਕਨਿੰਘਮ ਨੇ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਿੱਧਾਂਤ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜ-ਸਮਾਨ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਇਹ ਰਾਜ ਸੰਘ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ, ਇਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਿੰਘਮ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, "ਪਰਸਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਬਤੌਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਂਦੇ ਸਨ।"

ਅਨੇਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਉੱਟਤਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਬਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪੇਂਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ

ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ।" ਡਾ. ਜੀ. ਸੀ. ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਮਿਸਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਦਰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, "ਬਹੁਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ।" ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੋਇਆ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ

1799 ਈ. ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਉਸਨੇ ਕਈ ਮਿਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਬੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਤਲੁਜ-ਉਰਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1809 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਅੱਸਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹਥੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਇਕ ਸਦੀ ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾ ਤਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜ਼ਾਨ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ ਹਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ (ਨਮਾਜ ਲਈ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ) ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿਚ ਖਲਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨ ਰੋਕ ਦੇਗਾ। ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਛੁਪੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਉਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਿਹਰ ਮੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਦਾਸ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨਗਾਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਰਣਜੀਤ' ਨਗਾਰਾ' ਅਰਥਾਤ 'ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਗਾਰਾ' ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ,

ਉਸ ਨੇ ਸਿਵਿਲ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚੀ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼-ਉਦ-ਦੀਨ, ਨੂਰ-ਉਦ-ਦੀਨ, ਦੀਵਾਨ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, ਦੀਵਾਨ ਭਵਾਨੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਸਦੇ ਇਤਬਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖੇ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ-ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਉਸਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਾਤਬਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਵਧਾਈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਖੇਰਾਤ ਵੰਡੀ।

19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਰਤਾ-ਭਰਪੂਰ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਝਾਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਗਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਪਿਛਾਹ ਧਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਦੁਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਸਾਰ ਕੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਰਖਿਆਤਮਕ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। ਬਰਫ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ (1841-1843 ਈ.) ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੇ ਸਾਮੰਤ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ 1839 ਈ. ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹੜਪ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਂਵੇਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਰ ਹਿਊ ਗਫ, ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਵੇਂ ਜੁੱਧ ਲੜੇ ਸਨ, ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੂਰਮਗਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਲਮਖੁਲਾ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅੰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਏਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅੰਗਪਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸੀ।"

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 'ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ' ਚਲੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਸਨ—ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ,

ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਬੁੱਧੀਵਾਦ।

ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 1873 ਈ. ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਨ :

1. ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਨਿਰਮਲਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ;
2. ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
3. ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਰਸਾਲੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਕਰਵਾਏ
4. ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸਰ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ।

ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗਏ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜੱਥਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਕਨਾਡੀਅਨ ਪੈਸਿਫਿਕ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਭ ਪਈ। ਗੋਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਜ਼ਾਦਰ' ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਮਹਾਂਜਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਦਰੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਜਧ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹੰਤਾਂ ਹਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਹਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹੰਤ ਬ੍ਰਿਸਟ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਸਨ

1. ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, 1920
2. ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, 1921

3. ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, 1922

4. ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ, 1923-24

ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ :

(ੳ) ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਦਰੀ ਐਨਡ੍ਰਿਊਜ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਰਹਿਮ ਜਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ।"

(ਅ) ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਵਧਾਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।"

1925 ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਆ ਗਏ।

1919 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਗਭਗ 57 ਫੀਸਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 43 ਫੀਸਦੀ ਸਨ। ਸਿੱਖ, ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ। ਸੋ, 1932 ਵਿਚ ਲੰਦਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਗੇਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਗਰੋਂ 1937 ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਮਾਰਚ 1940 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਵਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਆਖਰਕਾਰ 1947 ਵਿਚ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਗੁਰਧਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਰੈਡਕਲਿਫ ਅਵਾਰਡ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਹ ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਰ ਪਰਸੀਵਲ ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, "ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਿਰਾਇਤ ਕੌਮੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜੰਗਜੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਇਕਤਰੀਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤੌਖਲੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਿੰਦੂ ਟਿੱਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਖੀ ਉਪਜਾਊ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ-ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਵਾਂਞਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਆ... ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।" 1955, 1960 ਤੇ 1962 ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਪਿਛੋਂ ਆਖਰ 1966 ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ (ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ) ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਉੱਥਾਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਮਣਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਠਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾੜ ਪੈ ਗਈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਜੋ 1920 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਕਾਂ; ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਵੀ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਆਂਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਂਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਂਦੋਲਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲਗਿਆ। 4 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ, ਲੈਫ਼, ਜਨਰਲ ਕੇ. ਸੁੰਦਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ 18000 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮੂਹ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਇਸਤਰੀ, ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਮਲਾਵਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਰੁਧ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਣਮੋਲ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਲੂਸਟਾਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਸ਼ਾਖਾਨਾ ਵਿਚ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੀਰੋ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ

ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਜੁਗੇ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ। 1604 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ, ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਣ ਹੈ। ਬੋਲੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ (Cultured) ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ citizen of the world ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੇ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ Parliament ਕਹਿਣਾ ਕੁਝਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੈਰਸਿੱਖ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੁਲਾਹੇ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਜੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੈਦੇਵ ਜੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਸਾਧਨਾ ਕਸਾਈ, ਸੈਣ ਨਾਈ, ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਖਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੁਲਦਿਲਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਅਸੂਲ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕੇਵਲ ਅਸੂਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੂਲ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਦੀ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਹੀ (Superficial) ਅਤੇ ਨਿਗੂਣਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਥਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੈਦੇਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਥਾਨ, ਸਧਨੇ ਕਸਾਈ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕੌਮਲ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਰਾਗ ਆਸਾ ਤੇ ਸੂਹੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਮੌਸਮੀ ਰਾਗ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬਸੰਤ, ਮਲਾਰ, ਸਾਰੰਗ ਆਦਿ ਖਾਸ ਥਾਂ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਰੀ ਰਾਗ, ਰਾਗ ਮਾਝ, ਗਉੜੀ, ਆਸਾ, ਗੁਜਰੀ, ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ, ਬਿਹਾਗੜਾ, ਵਡਹੰਸ, ਸੋਰਠਿ, ਧਨਾਸਰੀ, ਜੈਤਸਰੀ, ਟੋਡੀ, ਬੈਰਾੜੀ, ਤਿਲੰਗ, ਸੂਹੀ, ਬਿਲਾਵਲ ਗੌੜ, ਰਾਮਕਲੀ, ਨਟ ਨਰਾਇਨ, ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ, ਮਾਰੂ, ਤੁਖਾਰੀ, ਕੇਦਾਰਾ, ਭੈਰਉ, ਬਸੰਤ, ਸਾਰੰਗ, ਮਲਾਰ, ਕਾਨੜਾ, ਕਲਿਆਨ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਜੈਜਾਵੰਤੀ।

ਇਥੇ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਰਾਗ ਜਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪਕ, ਹਿੰਡੋਲ, ਮੇਘ ਆਦਿ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ।

ਹਰ ਰਾਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸੇ ਕਰਮ ਵਿਚ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਤਾਂ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ - 130 ਸਲੋਕ, ਕਬੀਰ ਜੀ 292 ਸਲੋਕ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ 41 ਸ਼ਬਦ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ 1 ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ 60 ਸ਼ਬਦ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ 4 ਸ਼ਬਦ, ਧੰਨਾ ਜੱਟ 4 ਸ਼ਬਦ, ਬੈਣੀ ਜੀ 3 ਸ਼ਬਦ, ਸੈਣ ਨਾਈ 1 ਸ਼ਬਦ, ਭੀਖਣ ਜੀ 2 ਸ਼ਬਦ, ਜੈਦੇਵ ਜੀ 1 ਸ਼ਬਦ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ 1 ਸ਼ਬਦ, ਸਧਨਾ ਕਸਾਈ 1 ਸ਼ਬਦ, ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ 2 ਸ਼ਬਦ, ਮਰਦਾਨਾ 3 ਸਲੋਕ, ਸਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ -ਵਾਰ ਅਤੇ ਪਉੜੀਆਂ, ਸੁੰਦਰ, ਜੀ ਸੱਦ ਅਤੇ 6 ਪਉੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੈਯੇ।

ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਪਦੇ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਛੰਤ, ਪਉੜੀਆਂ, ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸੇਸ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :

ਜਪੁਜੀ, ਬਾਰਹਮਾਹ (ਮਾਝ ਤੇ ਤੁਖਾਰੀ), ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ, ਸੁਖਮਨੀ, ਬਿਤੀ, ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ, ਬਿਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਪੱਟੀ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ), ਪੱਟੀ (ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ), ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ।

ਬਾਣੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :

ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪, ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੧, ਗਉੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪, ਗਉੜੀ ਦੀ ਵਾਰਮਹਲਾ ੫, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੧, ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩, ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਬਿਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪, ਜੈਤਸਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫, ਸੂਹੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩, ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪, ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩, (ਬਲਵੰਤ ਤੇ ਸੱਤਾ), ਮਾਰੂ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩, ਮਾਰੂ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫, ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫, ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪, ਮਲਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੧, ਕਾਨੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪, ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫, ਵਡਹੰਸ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪, ਸੋਰਠ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪,

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਖਿਆਤਮਕ ਗਰੰਥ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਕ, ਮਾਨਸਕ,

ਆਰਥਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧੋਗਤੀ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਣ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਈ ਮਨੁੱਖੀ ਆਚਰਣਹੀਣਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਦਾਹੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਆਚਰਣ ਤੇ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਖ਼ੋਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਭੁ ਕੇ, ਉਪਰਿ ਸਚਿ ਆਚਾਰ।

ਇਸ ਉੱਚ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਆਤਮ ਦਰਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ (ਗੁਰਮੁਖ) ਦਾ ਚਿਤ੍ਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਥੇ 'ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤਿ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ' ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਮੂਲ ਮੰਤਰ (fundamental doctrine) ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਤੇ ਹੈ। ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 'ਇਕ' ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਸਤਿ' ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਤੇ ਕਰਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਕਾਲਪੁਰਖ 'ਨਿਰਭਉ' ਤੇ 'ਨਿਰਵੈਰ' ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤਿ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ' (ਨਿਰਭਉ) ਅਤੇ 'ਨਾ ਕੇ ਵੈਰੀ ਨਾਹਿ ਬਿਗਾਨਾ' (ਨਿਰਵੈਰ) ਉਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰਖਦੇ ਹਨ। (ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ, ਤੈਸੇ ਹੋਇ)। ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੈ - ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ, -ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ।

- ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਉਚੱਤਮ ਹੋਣੀ (ਗੁਰਮੁਖ ਪਦਵੀ) ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਰਖੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਉਚਤਮ ਹੋਣੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ, ਆਰਥਕ, ਮਾਨਸਕ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਉਨਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਲ ਵਿਚ ਰਖੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂਆਂ -ਸਤਿ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭੁੰਢੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ

ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਥਾਲ' ਵਿਚ ਪਈ ਨਾ ਤਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਇਸ 'ਤਮ ਸੰਸਾਰ' ਨੂੰ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਗਰੰਥ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਕ ਗਰੰਥ ਚਾਰ ਵੇਦ ਅਤੇ ਸ਼ਤੋਬ (ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ) ਹਨ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਢੇਰ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦਵਿਆਸ ਨੇ ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਆਸ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲਿਖੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ (ਕਚੀਆਂ) ਵਿਚ ਰਲਗਡ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ 'ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅਜ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੋਰਸ (correspondence courses) ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ'। ਇਹ 'ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ' ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ 'ਸਤਿ' ਹੈ:

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਜਾਣਹੁ ਗੁਰਸਿਖਹੁ,
ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਮੁਹਹੁ ਕਢਾਏ।

(ਪੰਨਾ 308)

ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਦੀ ਮੁਖਰੀ ਕਢਾਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ, ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਹ ਆਗਿਆ ਕਰ ਗਏ ਸਨ:

ਗੁਰੂ ਦਰਸ ਜਿਹ ਦੇਖਨਾ,
ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਰਸਾਇ।
ਬਾਤ ਕਰਨਿ ਗੁਰ ਸੇ ਚਹੈ,
ਪੜੈ ਗ੍ਰੰਥ ਮਨ ਲਾਇ॥

ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸਥਕ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦੁਹਰਾਏ

ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ,
ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਮਿਲਬੋ ਚਹੈ, ਖੋਜ ਸਬਦ ਮਹਿ ਲੇਹ।

ਨਿਤ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ

1. ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੋੜ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ, 38 ਪਉੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਦਾਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਕ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਪਾਠ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਦਾਸੀਆ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਬਿਰਾਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੱਦ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਰੱਖੀ :

ਫਿਰਿ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰਿ,

ਭੇਖੁ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ।

ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਪੜੇ,

ਮੰਜੀ ਬੈਠਿ ਦੀਆ ਅਵਤਾਰਾ।

ਬਾਣੀ ਮੁਖਹੁ ਉਚਾਰੀਐ,

ਹੋਇ ਰੁਸਨਾਈ ਮਿਟੈ ਅੰਧਿਆਰਾ।

‘ਸੋਦਰੁ’, ‘ਆਰਤੀ’ ਗਾਵੀਐ,

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ‘ਜਾਪੁ’ ਉਚਾਰਾ।

ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਤਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖੋਪਰੀਆਂ ਉਤਰਵਾਈਆਂ, ਆਗਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਅਤੇ ‘ਮੁਖ ਉਜਲਾ’ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਮਹਿਯਾਦਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਰਚਿਤ ਤਨਖਾਹਨਾਮਾ ਵਿਚ

ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਜੇ ਨਹਿ ਨਾਵੈ
ਬਿਨੁ 'ਜਪੁ' ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜੁ ਪਾਵੈ,

- - -

1 ਧ੍ਰਿਗ ਤਿਸ ਜਨਮ, ਜੇ ਧਰਮ ਵਿਸਾਰੈ।

ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 'Spirit-Born Pedple' ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

I have been saved from death, by the love of the makers of 'Japji', I have doubted frequently with others of the merit of repeating the psalms of the gurus, but actual experiments conducted by myself on myself, I find that without 'japji', one dies.

ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੋ: ਸੋਸਾਦਰੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

The 'japji' is no less a gospel of action than a manual of meditation.

ਭਾਵ - 'ਜਪੁਜੀ ਪਰਮ ਸਚਾਈ ਦਾ ਇਕ ਪਰਮਾਣਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਨ ਦਾ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਇਕ ਧਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਹੈ।' ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

'ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ' ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਲਮੰਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਰਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ, ਅਜਿਹਾ ਰੱਬ ਜੋ ਸਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਦੀਵੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਸਚ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬਨਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 'ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ' ਅਤੇ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ' ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, 'ਜਪ', 'ਤਪ', 'ਮੋਨ', ਵਰਤ ਆਦਿ ਹਨਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਸਭ ਕਰਮ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ 'ਸੁਨਣਾ' ਅਤੇ 'ਮੰਨਣਾ' ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 'ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ' ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪੁਚਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 'ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ' ਅਤੇ 'ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ' ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਤਿ ਨੂੰ 'ਨਾਵੈ ਕੈ ਗੰਗ' ਵਿਚ ਧੋ ਕੇ ਉਜਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਆਤਮ-ਇਸ਼ਨਾਨ ('ਅੰਤਰਗਤਿ ਤੀਰਥਿ, ਮਲਿ ਨਾਉ') ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 'ਸਤਿ ਸੁਹਾਣੁ, ਸਦਾ ਮਨਿ ਚਾਉ' ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੁਚਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਵਿਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤੇ, ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ'। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਨੰਦ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ 'ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੈ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੇਈ' ਉਸ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਲਖਾਂ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਮੁਲ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਅਦੁਤੀ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਪਉਣ, ਪਾਣੀ, ਬੈਸੰਤਰ, ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ, ਈਸਰ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਦੇਵੀ, ਜਤੀ, ਸਤੀ, ਸੰਤੋਖੀ, ਅਨਸਨ ਤੀਰਥ, ਜੇਧੇ ਮਹਾਬਲੀ, ਸੂਰਮੇ, ਖੰਡ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ, ਜੋ ਮਨੁਖੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਜੱਸ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ, ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਲਈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ 'ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿ ਸਾਹਿਬੁ' ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ 'ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ' ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਹਠਯੋਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਹਿਜ-ਯੋਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਯੋਗ, ਮੱਤ, ਮੁੰਦ੍ਰਾ, ਖੱਪਰ, ਗੋਦੜੀ ਤੇ ਡੰਡਾ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਰਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ 'ਆਈ ਪੰਥ' ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹਿਜ ਜੋਗ, ਸੰਤੋਖ, ਸਰਮ, ਧਿਆਨ, ਪਰਤੀਤ (ਭਰੋਸਾ) ਅਤੇ ਸਚ ਆਚਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾਤਰੀਭਾਵ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜਿਤਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ 'ਨਾਥ' ਨਾਲ 'ਇਕੀਸ' ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਏ ਸੁਆਲ 'ਮੂਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ' ਦਾ ਜੁਆਬ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ 'ਲਖੁ ਲਖ ਗੋਤਾ ਆਖੀਅਹਿ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਜਗਦੀਸ' ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕੀਸ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਖੁ ਲਖ ਗੋਤਾ ਆਖੀਅਹਿ ਲਈ ਜੇਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ 'ਆਖਣ ਜੇਰ ਚੁੱਪੈ ਨ ਜੋਰ', ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 'ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ' ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕੀਸ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁਖ ਪੰਜ ਆਤਮਕ ਪੜਾਵਾਂ (ਖੰਡਾਂ) ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ 'ਧਰਮਖੰਡ' ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਰਤੱਵ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਹੀਂ 'ਗਿਆਨ ਖੰਡ' ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ 'ਸਰਮ ਖੰਡ' ਵਿਚ ਉੱਦਮ ਤੇ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ 'ਕਰਮ ਖੰਡ' ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਜੇਧੇ ਬਣ ਕੇ 'ਸਚਖੰਡ' ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 'ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ' ਦੀ ਸੇਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ 'ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ' ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 'ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ' ਹੈ।

ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ 'ਨਾਮ' ਅਤੇ 'ਸਚਿਆਰਾ' ਬਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ' ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈ (ਭਉ ਖਲਾਂ) ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ, ਸਬਰ ਸੁਕਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ (ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ) ਧੀਰਜ ਤੇ ਸਚ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦਿਆਂ, ਘਾਲ ਕਰਦਿਆਂ (ਤਪ ਤਾਉ), ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੱਝੀ ਰਖਦਿਆਂ (ਮਤਿ ਵੇਦ) ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭਾਂਡੇ (ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ) ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ) 'ਸ਼ਬਦ' ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਚ ਘੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਨਦਰਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

'ਜਪੁਜੀ' ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ Epilogue (ਉਪਸੰਹਾਰ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਹੀ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਕ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗਿਆਈਆਂ (ਸਚ ਆਚਾਰ) ਕਰ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ (ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ) ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗ ਛੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

2. ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਬਾਣੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਲੱਖਾਇਕ ਹੈ।

ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਖ ਵਿਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਜੁਧਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਰਚੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗ, ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲਈ ਚਾਅ ਉਪਜਾਉਣ ਲਈ ਉਸ 'ਸਤ੍ਰੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ' ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਰ ਰਸੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰ ਵਿਲੱਖਣ ਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ' ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਸ ਛੰਦਾਂ ਵਿਚ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ -ਭੁਯੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ, ਚਾਰਰੀ ਛੰਦ, ਚਰਪਟ ਛੰਦ, ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ, ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ, ਛਪੇ ਛੰਦ, ਰੁਆਲ ਛੰਦ, ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ, ਹਰਬੋਲਮਨਾਂ ਛੰਦ ਅਤੇ ਏਕ ਅਫਰੀ ਛੰਦ। ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ 'ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ' ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਾਗਮਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਣਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ, ਜੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਗਾਰੇ ਅਤੇ ਧੌਸੇ ਅਤੇ ਤੀਰਾਂ, ਕੁਮਾਨਾਂ, ਖੰਡੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਬੋਲੀ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਜਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤ ਕੇ, ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ 'ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੰਦ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਜਿਸਦਾ ਚਕ੍ਰ ਚਿਹਨ, ਰੂਪ, ਰੰਗ ਤੇ ਬਰਨ ਅਧਿ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ 'ਅਚਲ ਮੂਰਤਿ' ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਅਗਿਣਵੇਂ ਬਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲਾਗਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਦੇਵਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਦੈਂਤ, ਰੁਖ, ਬ੍ਰਿਛ, ਘਾਹ, ਤ੍ਰਿਣ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਨਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।

ਚਕ੍ਰ ਚਿਹਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰ ਥਾਂ ਰਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜੇਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬ ਰਹਿਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਨਮਸਤ ਅਮਜਬੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ।

ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਆਪ

“ਅਝੁਤ ਹੈ, ਅਝੁਤ ਹੈ।”

ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਕ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਿੰਨ-2 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ ਇਕਠੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਚਰਜ ਲੀਲਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਵੀ। ਉਹ 'ਕਲਹਕਰਤਾ' ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸਾਂਤ ਸਰੂਪ' ਵੀ, ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂਰ ਵੀ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਤਾ ਵੀ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਗੀ ਵੀ।

ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ, ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ (185)

ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੈ, ਕੂਰ ਕਰਮੇ (54)

ਨਮੋ ਕਲਹਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਾਂਤ ਸਰੂਪੇ (187)

ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ (27)

ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ। (28)

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਮਾਲ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ' 'ਸਦਾ ਸਚਦਾ ਨੰਦ' ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੇ 'ਨਰ ਨਾਇਕ ਹੈ' ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 'ਖਲਨਾਇਕ' ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 'ਕੁਕਰਮ ਪ੍ਰਣਾਸੀ' ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਧਰਮ ਬਿਭੂਤੇ' ਵੀ ਹੈ। ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਨਮੋ ਸਸਤ੍ਰ ਪ੍ਰਾਣੈ॥ ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣੈ।

ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ :

ਗਨੀਮੁਲ ਸਿਕਸਤੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤੈ।

ਅਜੀਜੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਪਿਰਾਜ ਹੈ।

ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿ, ਚਿਤ ਅਨੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ :

ਸਦਾ ਸਚਦਾਨੰਦ, ਸਤ੍ਰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ।

ਅਜਿਹਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ' ਹੈ :

ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ, ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ,

ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ।

ਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ' ਦਾ ਆਰੰਭ 'ਨਮਸਤ੍ਰ ਅਕਾਲੇ' ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿਚ 'ਨਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਸੇ' ਨਾਲ ਕਰਕੇ 'ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨੇਤ ਨੇਤ ਨੇਤ ਹੈ' ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

3. ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਸਵੈਯੇ

ਦਸਮਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ 'ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ' ਵਿਚ ਦਰਜ 'ਸਵੈਯੇ' ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਚੀ ਗਈ।

ਇਹਨਾਂ ਦਸ ਸਵੈਯਾਂ ਵਿਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਤਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ -ਜੋਗੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਜੈਨੀ (ਸ਼੍ਰਾਵਗ), ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ (ਸ਼੍ਰੋਧ) -ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦਸਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੂ ਤੇ

ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨੁ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ।

ਇਕ ਰਤੀ (ਪਿਆਰ) ਬਿਨਾਂ ਮਨੁਖ ਇਕ ਰਤੀ (ਤੁਫ) ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਕੇਵਲ ਪੁਰਾਤਮਕ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜਾਂ, ਮਜਬੂਤ ਕਿਲਿਆਂ ਵਾਲੇ

ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਸ਼ਈ ਰਾਜੇ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ:

ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੇ ਜਗ

ਸਤ੍ਰੁ ਸਭੈ ਅਵਲੋਕ ਚਪੌਗੇ।

ਸੋ ਮਨੁਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨਾ ਉਲਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ :

ਸਾਧੁ ਕਹੇ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਭੈ

ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ॥

4. ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 'ਸੋਦਰੁ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਰਹਿਰਾਸ' ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਰਾਹਿ ਰਾਹਤ -ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ -ਅਰਦਾਸ, ਬੇਨਤੀ, ਮਰਿਯਾਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਿ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਸੰਭੈ ਸੋਦਰੁ ਗਾਵੀਐ, ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਮਿਲੰਦੇ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਸੋਦਰੁ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਠ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਦਰੁ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ 'ਰਹਿਰਾਸ' ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ :

ਬਿਨ ਰਹਿਰਾਸ ਸਮਾਂ ਜੋ ਖੋਵੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਥਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ 'ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ' ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਨੌਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਥਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੋਪਈ, ਹੈਯਾ, ਦੇਹਿਰਾ, ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪਉੜੀ, ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਅਤੇ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ (ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੇ ਨਾਹੀ) ਦਰਜ ਹਨ।

'ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ 'ਸੋਦਰੁ'

ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗੀਤਮਈ 'ਸਲਾਹ' ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁਖ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਵੀ 'ਨਾਨਕ ਰਹਣ ਰਜਾਈ' ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਰਜਾਈ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁਖ

ਨੇ ਵੀ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ (harmonize) ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ 'ਸੁਣਿ ਵਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਇ' ਸੱਚ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ :

ਨਾਨਕ ਸਬੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ।

ਕੇਵਲ 'ਸਚ' ਹੀ ਮਨੁਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਸਚ' ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਣ ਵਾਲੇ 'ਕਮਜ਼ਾਤ' ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮਜਾਤਿ

ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝੁ ਸਨਾਤਿ॥

ਇਸ ਲਈ ਹਰਿ ਕੀਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਰਹਿਰਾਸ' ਆਪਣੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿ ਜਨਾਂ ਦੇ 'ਵਡਭਾਗ' ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰਿ ਕੀਰਤ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ 'ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ'। ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਲਕੜੀ ਵੀ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭੁਲਣ ਨਾਲ ਆਚਰਣ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ : 'ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ' ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? 'ਸੇ ਪੁਰਖ' ਤਾਂ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ, ਸਰਬ ਰਸ ਬਿਆਪਕ, ਨਿਰੰਜਣ, ਸਭ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨਣਹਾਰ 'ਸਭਸੈ ਕਾ ਜਾਣੇਈ' ਹੈ ਪਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। 'ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ' ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂ ਨਾਹੀ ਵੀਸਰਿਆ।

ਇਹ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ 'ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ' ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲ ਕੇ ਪੂਰਣਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ।

'ਚੌਪਈ' ਵਿਚ 'ਤੇਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੈ ਪਿਆਸਾ' ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸੁਖ ਉਸੇ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਧਿਆਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ 'ਅਨੰਦ' ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਅੰਤਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 'ਤਰਸੁ ਪਾਇਆ ਮਿਹਰਾਮਤਿ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਮਿਲਿਆ' ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਮੁਹਰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸਤਿ' 'ਸੰਤੋਖਿ' ਅਤੇ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ' ਨੂੰ ਭੁੱਚਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।

5. ਸੋਹਿਲਾ

'ਸੋਹਿਲਾ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਤਿੰਨ

ਸ਼ਬਦ ਮਹਲੇ ਪਹਲੇ ਦੇ. ਇਕ ਮਹਲੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲਗਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 26ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੋਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਰਾਤੀ ਆਰਤੀ ਸੋਹਿਲਾ, ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਉਦਾਸ ਰਹਾਇਆ।

ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਹੈ :

‘ਤਬ ਬਾਬੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਪੜ੍ਹਹੁ। ਤਬ ਸੰਗਤ ਲਗੀ ਕੀਰਤਨੁ ਪੜ੍ਹਣਿ :-

ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹਲਾ ੧॥

“ਜੈ ਘਰਿ ਕੀਰਤਿ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਇ ਬੀਚਾਰੈ।”

ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਿਰਭਉ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਤੁਮ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ) ਅਡ ਅਡ ਵੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਹੈ (ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ) ਜਿਸ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਵਣ ਨਾਲ ‘ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ’। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ‘ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ’ ਪਰ ਮਨੁਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਉਦੋਂ ਤਕ ਔਖਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ’ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਆਏ :

ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ

ਹਰਿ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਵਡ ਵਡਾ ਹੇ।

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ।

ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਝਹੁ

ਹਰਿ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹਿ ਬਸੇਰਾ।

ਇਹ ਕੁਝ ਬਿਹਾਝਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਏਗਾ :

ਈਹਾ ਖਾਣਿ ਚਲਹੁ ਹਰਿ ਲਾਹਾ

ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ।

ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਾਈ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਹਨ। ‘ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ’ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ‘ਆਸਾ ਦੀ

ਵਾਰ' ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 24 ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਉੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 59 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਹਨ। ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਗਏ 24 ਛੰਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਛੰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਵੇਂ ਭਾਵ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

1. 'ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ' ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਕੀਸ਼ਵਰਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ, ਹੁਕਮ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਭੈ, ਭਉ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ, ਅਤੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਗ਼ਲਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਤਵ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤਰਕ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਭੇਖ (ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ) ਪਖੰਡ, (ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ ਕਰਹਿ ਨਿਵਾਜ) ਦਿਖਾਵਾ (ਮਥੇ ਟਿਕਾਂ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕੁਖਾਈ, ਹਥ ਫੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ) ਚਾਤਰੀਆ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ (ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲਦੀਅਹਿ) ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ (ਸੁਚੈ ਏਹ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਬਹਨਿ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਇ) ਜਨੇਊ (ਫੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿਨ ਗਲ ਤਾਗਿ) ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ 'ਫੋਕਟ ਨਿਹਚਉ ਕਰਮ' ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਲ ਰਸਤਾ ਦਸਿਆ ਹੈ- 'ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟਿ ਨ ਪਾਵੈ'। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਸਿਆ ਇਹ ਰਸਤਾ ਫੋਡੀਲੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਅਤੇ 'ਨਾਮ ਲਇਐ ਜਾਹਿ ਤਰੰਦਾ' ਦਾ ਹੈ। ਸਚਾ ਸੁਚਾ ਧਾਰਮਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾਚਾਰਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਿਆ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ -ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ :

ਧਰਿ ਤਗਾਜੂ ਤੇਲੀਐ, ਨਿਵੈ ਸੁ ਗਉਰਾ ਹੋਇ।

ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਪਰ ਅੰਦਰੇ ਸੁਆਰਥੀ ਮਨੁਖ, ਜੋ ਦੂਣਾ ਨਿਵਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੀ ਚੇਤੰਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ :

ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਣਾ ਨਿਵੈ, ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹਿ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਸੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਮਨੁਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ

ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨ ਆਖੀਐ, ਪੜ੍ਹਿ ਅਖਰ ਏਹੋ ਬੁਝੀਐ।

ਸੁਭ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੀ ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ :

ਸਭੁ ਤਾ ਪਰ ਜਾਣੀਐ, ਜਾ ਰਿਦੈ ਸਚਾ ਸੋਇ,

ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਹਛਾ ਧੋਇ।

ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਦਸਾਂ ਨਹੁਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ :

ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਸੋ ਮਿਲੇ, ਜਿ ਖਟੈ ਘਾਲੈ ਦੇਇ।

ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ 'ਪੈਰ ਦੀ ਜੁਤੀ' ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈ ਵਿਰੁਧ ਵੀ

ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ :

ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ, ਜਿਤੁ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚਿਤ੍ਰਣ ਹੈ।

ਲਬੁ ਪਾਪ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ' ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਬੰਧ (Thesis) ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ

ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਸਮਾਜਮੁਖੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ 'ਹਸੀਦਿਆਂ ਖੇਡੀਦਿਆਂ ਪੈਨੀਦਿਆਂ ਖਾਵੀਦਿਆਂ' ਵਿਚੋਂ ਹੋਵੇ 'ਮੁਕਤ' ਦੀ ਵੀਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਇਹ ਜਗ ਸਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ' ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ਕ social system ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਕ ਨੁਕਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਇਕਲਾ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਦੁਕਲਾ ਆਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਜਨਸਮੂਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਬੱਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਯਤਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ (ਜਥੇਬੰਦੀ) ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕੇਵਲ ਫੌਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਫੌਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਜਿਤ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲੜ ਚੁਕੇ ਸਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਨਵੇਂ ਸੰਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਲਈ, ਤਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਖਸੀ ਉਨੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਸਮੂਹਕ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਣ। 'ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ, ਤਾ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ' ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦਕ ਯਤਨ ਨਾਲ ਬਖੂਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕ ਔਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਇਕੋ, ਧਰਮ ਇਕੋ, ਇਸ਼ਟ ਇਕ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਕ, ਜਨਮਭੂਮੀ ਇਕ, ਜਨਮਦਿਨ ਇਕ ਅਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ। ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਭਰਾਤਰੀਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਜੁੜੇ ਸਨ ਕਿ 'ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਥਾਰਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੇ ਮੂਲ ਉਧਾਰਨ' ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਵਾਰਨ ਤਕ ਤਿਆਰ ਸਨ।

ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਬ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਬੱਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਪਜਾਣ ਦੀ

ਜ਼ਾਮਨੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਪਧਰਾ ਰਖ ਸਕੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ

ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿਖ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਉ ਕੇ ਇਕ ਉਚੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਖੰਡੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਕਿ ਜਿਥੇ ਸਿਖ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਥੇ ਖੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹੋਣ। ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। 'ਸਰਬਲੋਹ ਜੀ ਕੀ ਸਦਾ ਰਛਿਆ ਹਮਨੈ।' ਬਾਣਾ ਦੇਗਚੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਖੰਡਾ' ਤੇ 'ਬਾਣਾ' ਦੋਵੇਂ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਹਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੰਢੇ ਤੇ ਸੀਤਲ ਜਲ ਵਿਚ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 'ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਣ' ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ 'ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ' ਸਾਰੀ ਸਿਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਉਥੇ 'ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ' ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਰੂਪ ਦਰਸਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਰ ਰਸ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਹੈ। 'ਤ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਵੈਯੇ' ਸਾਨੂੰ 'ਕੂਰ ਕ੍ਰਿਆ' ਅਤੇ 'ਫੋਕਟ ਕਰਮ' ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। 'ਬੇਨਤੀ ਚੋਪਈ' ਵਿਚ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ' ਸਦੀਵੀ ਅਨੰਦ (Eternal Bliss) ਦਾ ਤਰੀਕਾਂ ਦੱਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉਚਤਮ ਹੋਣੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ 'ਜਨਮ ਦਿਨ' ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸਿਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਰਖੀ ਸ਼ਰਤ

ਜਦੋਂ ਤਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਉ,
ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ,
ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ,
ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ।

ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰਖਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਹੱਕ (Privilege) ਵੀ।

ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ Santa claus ਕੋਲੋਂ ਤੋਹਫੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Father Jesus ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਪਿਤਾ (Father) ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ 1699 ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿਖਨ ਕਉ ਦੇਉ' ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਈ।

ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀਭਾਵ ਵਿਚ ਪਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਾਦੀ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਹਨ। ਭੈਭੀਤ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸ਼ਸਤਰਹੀਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਸਤ੍ਰਧਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪੁਆ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਪਰੇ ਕੇ 'ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਉਣ ਦਿਓ' (ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤਿ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨਿ) ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਰਖਣਾ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪਗ ਬੰਨਣਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, 'ਸਾਹਿ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ' ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤ੍ਰਧਾਰੀ ਬਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਇਹ ਹਨ :
ਕੇਸ, ਕੜਾ, ਕੰਘਾ, ਕ੍ਰਿਪਾਨ, ਕਛਹਿਰਾ

ਕੇਸ :

ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੁਹਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਵੀ, ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਮੁਹਰ ਕੇਸ ਹਨ। ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ 'ਕੇਸ' ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੈਸਾ ਖੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ

ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖ ਪਤਿਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਅਤੇ ਬਚਨ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਚਰਣਕ ਉੱਚਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਖ ਕਫਾਰਾ ਦੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ Court Martial ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫੇਲੀਏ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਧਿਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲੇ 'ਕੇਸਾਂ' ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਗੇ ਇਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ 'ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਸਿਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲੇ (ਕੇਸਗੜ੍ਹ) ਦੀ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੀਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ, ਅਰਸਤੂ, ਸੁਕਰਾਤ, ਟਾਲਸਟਾਏ, ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਨ, ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਅਵਤਾਰ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਸਿਵਿਲ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੇਸ ਰਖ ਲਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਜ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਕੇਸਧਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸਿਖ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸਿਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸਧਾਰੀ ਸਰੂਪ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ—ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਦਿ ਸਭ ਕੇਸਧਾਰੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਪੀਰ ਬੁਧੂ ਸਾਹ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਘੇ ਵਿਚ ਅਟਕੇ ਕੇਸ ਹੀ ਸਨ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਤੋਹਫੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਲਏ। ਆਖਰ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਤਾਂ ਕੇਸਧਾਰੀ ਹੈ

ਸੋਹਣੇ ਨਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ

Man is made in the image of God, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀ

ਕਾਇਨਾਤ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੀ 'ਲੰਮੇ ਵਾਲ' ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ 'ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਰਖੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਕਾਰ (ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਆਕਾਰ), ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਿਆ ਆਕਾਰ (ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ) ਸੁਹਣੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ 'ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ' ਹੈ ਤਾਕਿ 'ਸਚਿਆਰਾ' ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੰਘਾ :

ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਘਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਏ। ਕੰਘਾ ਨਾ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੰਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰਖਣਾ ਅਤੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕਈ ਵੇਰ ਮਨੁੱਖ ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਕੇ ਲਭਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ 'ਕੰਘਾ' ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਕੇਸ ਰਖਣ ਦੀ ਮੁਦਲੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਕਮ ਹੈ:-

ਕੰਘਾ ਦੋਨੋ ਵਕਤ ਕਰ ਪਾਗ ਚੁਨੇ ਕਰ ਬਾਧਈ

ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੰਘਾ ਕਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਜਾਏ। ਕੰਘੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੰਘੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੰਘਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਮੰਗਵੀਂ ਕੰਘੀ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੜਾ

ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਰਸਮੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗਹਿਣਾ ਦਿਤਾ (ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾ) ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇਕਦਮ ਤੇ ਚਲਣ ਲਈ ਪਰੇਰੇ, ਬਲਕਿ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।

ਕਛਹਿਰਾ :

ਰੇਬਦਾਰ ਕਛਹਿਰਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਭ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਖਹਿਰਾਵੇ ਧੋਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਛਹਿਰਾ (smart shorts) ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਕਛਹਿਰਾ

ਆਚਰਣਕ ਪਵਿਤਰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਪਾਨ :

ਬਿਨਾ ਸਸਤ੍ਰ ਕੇਸੰ ਨਰੰ ਭੇਡ ਜਾਨੈ।

- - -

ਬਿਨਾ ਸਸਤ੍ਰ ਕੇਸੰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੀਦਾਰੇ।

ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਸਤ੍ਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਖਤ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ

ਸਸਤ੍ਰ ਗਰੀਬ ਕੀ ਰਖਿਆ

ਜਰਵਾਣੇ ਕੀ ਭਖਿਆ।

ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਸਾਜਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਖਿਆ ਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭਖਿਆ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਸਤ੍ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ' ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤ੍ਰ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤ ਉਥਾਰਨ' ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 'ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੇ ਮੂਲ ਉਧਾਰਨ' ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਸਤ੍ਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰਖਣ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦੂਕ ਆਦਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੂਕ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਭਾਲੇ, ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਡਾ: ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਕਕਾਰ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਸਸਤ੍ਰ ਰਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਨਣਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ (ਕਿਰਪਾ+ਆਨ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਨਾ ਕੇ ਦੀਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਰਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਕਿਰਪਾਨ ਇਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਰਖਦੀ ਹੈ। 'The 'Pen is mightier than sword' ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।

ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨ ਰਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਿਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ

ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਤਵ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੇਵਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਲੁਕ ਕੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਖਾਸ ਆਚਰਣਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਸ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਨੂੰ 'ਖੜਕਾ ਕੇਤ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਸਤਰਧਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।

ਕੁਰਹਿਤਾ :

ਹਾਂ ਵਾਦੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾ ਸਿਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 'ਪਤਿਤ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਖ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਖ ਧਰਮ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁਦਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚਾਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਵਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਗਮਨ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। Aids ਵਰਗੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੇ ਅਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।

ਜਗਤ ਜੂਠ ਤਮਾਬੂ ਜਿਸਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਤਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਤਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਬਿਖ ਨਹੀਂ।

'ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ', ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਸ (ਕੁੱਠਾ) ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੁੱਠੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਚਾਰੇ ਬਜ਼ਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੁਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂਹੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ

ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਛਾਪੀ 'ਸਿਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ' ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ

ਪ੍ਰਿ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਲੁਧਿਆਣਾ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਚੇਲੀ ਤੇ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੇਸ ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਪਗੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ- ਉਸ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਜੋ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ, ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਪਰਮ ਉਦੇਸ਼ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਸਚ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ-ਸੁਰ ਤੇ ਇਕ-ਰਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ: "ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ"। ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਯਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਿਠਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਰੁਚੀਆਂ (delinquent tendencies) ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਹਿਜਮਈ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਚਾਲ ਤੋਂ ਉਖੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਜਦ ਕੜ ਟੁਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ, ਐਸਾ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼। ਮਨੁੱਖ ਸਾਕਤ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਇਸੇ ਸਹਜ ਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ "ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜੀਮਿਆ" ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਆਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਰੋਮ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ, ਸੁਆਸ ਤੇ ਕੇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਦਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਸਾਬਤ ਸੁਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਰੀਰ, ਸੁਆਸ ਤੇ ਕੇਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਹੈ "ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭੇ"। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿੰਨੀ, ਇਸ ਦੇ ਸੁਆਸਾਂ

ਜਿੰਨੀ ਹੈ।

ਜੇ “ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ” ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਚਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਟੋ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਇਸ ਮਾਟੋ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਟੇ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਹਨ।

ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਟਾਣਾ ਜਾਂ ਰੰਗਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਇਸ ਦੇਵੇ (ਅਸਾਸੇ) ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਵਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਸ ਕਟਾਣ ਜਾਂ ਦਾੜ੍ਹੀ ਸੇਵ ਕਰਵਾਣ ਪਿਛੋਂ, ਇਹ ਫੇਰ ਉੱਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਕਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਉੱਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਭਰਵੱਟੇ ਕਟਾਣ ਜਾਂ ਥਰੈਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਕਟਾਣਾ, ਸੇਵ ਕਰਵਾਣਾ, ਭਰਵੱਟੇ ਕਟਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਣਾ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਇਕ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਵਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਝਗੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਸੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਝਗੜਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦ ਤੇ ਝਗੜਾ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਜ਼ਿੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਗਾੜ (delinquency) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦ ਸਭ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਸਭ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

“ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਭੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ”

ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਟਵਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੰਗਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਲਈ? ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਕੀ ਇਹ ਧੋਖਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸੁਟ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨਮਤਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਜੋ “ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ” ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਅੰਸ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਰਬਲਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿਕਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਕੂੜ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ, ਸਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਸਚ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਇਸ ਅੜਿਕੇ

ਨੂੰ ਤੋੜਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ
"ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ"

ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ॥

ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ॥

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, "ਜਿਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਰਨਾ ਉਥੇ ਭਲੀ ਚੁਪ"
ਜਦ ਕੇਸ ਕਟਵਾਣ, ਸੇਵ ਕਰਾਣ ਜਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਆਦਿ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਝਗੜੇ
ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਝਗੜਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ
ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਸਲਹਤ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਣਾ ਜਾਂ ਰੰਗਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ
ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਸੇ,
ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਹੀ ਹੈ। ਪਛਮੀ ਧਰਮਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਤ (ਲਿੰਗ
ਦੇ ਮੁਹਰਲੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ) ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈਆਂ
ਨੇ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁੰਨਤ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਲਈ
"ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ" ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ
ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁੰਨਤ ਆਦਮੀ ਦੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ
ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ
ਹੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਕੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਵਾਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਰੀਰ
ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕਢਣਾ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ
ਸੁੰਨਤ ਕਰਵਾਣਾ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਸਲਾਮ
ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰਤ ਤੇ
ਮਰਦ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ
ਅਸੂਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ
ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇਂ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਨ ਦਾ
ਰਾਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ"

(ਮਾਰੂ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੧੦੮੩-੪)

ਅਤੇ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ।

ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਵਰ ਆਦਿ ਪਹਿਣਨ
ਲਈ ਨੱਕ, ਕੰਨ ਆਦਿ ਵਿੰਨ੍ਹਾਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ
ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨੱਕ ਵਿਚ ਨੱਥ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ

ਕਾਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਚੁੰਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਨੂੰ ਚੁਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ "ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ਇਹੁ ਸਰੀਰ ਹੈ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ - ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ, ਇਸ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਭਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦਾ ਕਟਿਆ ਜਾਣਾ ਭਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਅਪੰਗ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਤੇ "ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ" ਚਲਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਵੀਏ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਵੱਲ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਵਰ ਜੋਨਿ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ॥

ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਹਿ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ॥

(ਆਸਾ ਮ 5, ਪੰਨਾ 328)

ਪਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀਲ, ਸੰਜਮ, ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, "ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ" ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੈ:

ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਰਕਾਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜਾਣੀਐ॥

ਹੁਕਮ ਮੰਨੈ ਸਿਰਦਾਰੁ ਦਰ ਦੀਬਾਣੀਐ॥

(ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ, ਪੰ. 142)

ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ-ਇਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਜਿਸਦਾ ਹੁਕਮ ਕੁਲ ਕਾਇਨਾਤ, ਕੁਲ ਖਲਕਤ ਉੱਤੇ ਇਕਸਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ "ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ" ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹੀ ਹਨ।

ਏ ਭੂਪਤਿ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ

ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ॥

(ਬਿਲਾਵਲ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਪੰ. ੮੫੬)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਿਤਾਬ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਸਦਾ ਅਹੁਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਨਸਬ ਰਾਜ ਬਦਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੁਲਾਹ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚਿੰਨ ਵਜੋਂ ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਕੁਲਾਹ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਹੈਟ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਰਵਾਜ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਹੈਟ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸਦੀ ਅਤਾਇਤ ਤੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ।

ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਇਸ ਚਿੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਚੁੰਕਿ ਕੇਵਲ "ਸਰੇ ਕੀ ਸਿਰਕਾਰ" ਦੀ ਹੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਧਰੇ॥

ਸਤ ਜਨਮ ਕੁਸਟੀ ਹੋਇ ਮਰੇ॥

ਸਰੇ ਕੀ ਸਿਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ "ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ" ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕੀਦ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਨਦਿਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਰਦਾਰੀ ਦੇ ਚਿੰਨ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। "ਸਾਬਤ ਸੂਰਤਿ" ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ "ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ" ਦਾ ਹਕਦਾਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤਖ ਹੀ "ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ" ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਥਾ-ਕੀਬਤ ਦਲਿਤ ਸੇਵਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ "ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ" ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਨੂੰ "ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ" ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਜੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਖਾਜੀ। ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਆਰ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਰਥ, ਸਿਖ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ

“ਜੇ ਤੂ ਕਰਹਿ ਕਰਾਵਹਿ ਸੁਆਮੀ ਸਾ ਮਸਲਤੁ ਪਰਵਾਣੁ॥”

(ਪੰਨਾ: ੬੭੭)

ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਉਤੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਉਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਸਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ। ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ “ਹੁਕਿਮ ਮੰਨੇ ਸਿਰਦਾਰ” ਦੀ ਸਿਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ “ਹੁਕਿਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ” ਸਿਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤਾਂ “ਸਾਬਤ ਸੂਰਤਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ” ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ - ਕੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

‘ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ’

ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਗੁਰਮਤਿ ਧਰਮ ਸਚ (Absolute Truth), ‘ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ, ਹੈਭੀ ਸਚੁ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ’ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਰ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਤੇ ਇਕ ਰਸ ਹੋਣਾ, ਇਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ। ਸਿਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜੋਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਇਸ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਵਸਦੀ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੋਈ, ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੁਲ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਬੜੀ ਤਾਕ ਤੇ ਚੋਕਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ‘ਜਾਗਤ’ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ, ਦੁਚਿਤੀ, ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਦੁਤੀਆ ਭਾਵ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ:

ਦੁਬਿਧਾ ਨ ਪੜਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਹੋਰੁ ਨ ਪੂਜਉ, ਮਤੈ ਮਸਾਣਿ ਨਾ ਜਾਈ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ਪੰ. ੬੩੪)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇਹੁ ਦੂਜਾਣੇ ਲਗਾ ਝੂਰਿ ਮਰਹੁ ਸੇ ਵਾਢੀਆ॥

(ਸੂਹੀ ਮ. 5, ਪੰ. ੭੬੧)

ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਤੂੰ ਭੁਠਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲਿ॥

ਏਹਾ ਪਾਈ ਮੁ ਦਾਤੜੀ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਲਿ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ਪੰ: ੭੬੧)

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਢਿੱਡੁ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ, ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਸਿਲਸਲੇ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਵਿਚ ਇਸ ਜੋਤਿ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਿਖਾਲਸ (Absolutely pure) ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸ਼ਵਟੀ ਦਸਦੇ ਹਨ।

ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ॥

ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮਝੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨ ਮਾਨੈ॥

ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹ ਏਕ ਪਛਾਨੈ॥

ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮਹਿ ਤਬ ਖਾਲਸਾ ਤਾਹਿ ਨਖਾਲਸ ਜਾਨੈ॥

ਇਸ ਵਿਚ "ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ" ਭਾਵ ਜਿਉਂਦੀ, ਚੇਤਨ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਯਾਨੀ ਸਕ੍ਰਿਆ ਜੋਤਿ (dynamic spirit) ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਝੀਆਂ ਮਸ਼ਾਣਾਂ, ਕਬਰਾਂ, ਮਕਬਰੇ ਤੇ ਖਾਨਕਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਕਢ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਿਖ ਰਹਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੂਤਾਂ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਯਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਠ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਖੀ ਵਿਚ ਜਾਦੂ, ਟੂਣਿਆਂ, ਧਾਗਿਆਂ, ਤਵੀਤਾਂ ਤੇ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਓਝਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਉਤੇ "ਖੇਡਣ" ਜਾਂ "ਨਚਣ" ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਸਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਮੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਬਲੀਸ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਰੂਹ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ॥

ਆਪਿ ਤਲਾ ਕਰਤੁਤਿ ਅਤਿ ਨੀਕੀ॥

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ, ੨੯੪)

ਫਿਰ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹਸਤੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ (ਦੁਰਗਾ, ਪਾਰਬਤੀ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਭਵਾਨੀ, ਹਿੰਗੁਲਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਆਦਿ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਲਛਮੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਨੂਮਾਨ, ਗਣੇਸ਼, ਨਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਅਵਤਾਰਾਂ —ਮਛ, ਕਛ, ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਰਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਗਤ- ਯਾਨੀ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਆ) ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੋਤਿ।

ਮੈਂ ਨ ਗਣੇਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਿਥਮ ਮਨਾਉਂ॥ ਕਿਸਨ ਬਿਸਨ ਕਬਹੂੰ ਨਾ ਧਿਆਉਂ॥

ਕਾਨਿ ਸੁਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨ ਤਿਨ ਸੋ॥ ਲਿਵਲਾਗੀ ਮੇਰੀ ਪਰਾਇਨ ਸੋ॥

ਜੋਤਿ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਖੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੇਵਲ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਪੰਚ (Physical phenomena) ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਭੌਤਕੀ ਅਕਾਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ (Organs of Physical rules) ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਜੀਭ (ਸੁਆਦ) ਤੇ ਚਮੜੀ (ਛੂਹਣ) ਦੁਆਰਾ ਪਰਸਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਬੁਧੀ ਤੇ ਕਿਆਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਇਸ਼ਟ

ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਫਤ੍ਰ, (planets) ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਦਰਿਆ, ਪਹਾੜ, ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਰੁੱਖ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਪਲ, ਜਾਨਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਗਊ, ਨਾਗ, ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਸਿਖੀ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਉਪਰ ਦਸੀ ਪ੍ਰੀਤਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਜਾ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬ੍ਰਤ, ਨੇਮ, ਹਵਨ, ਪਾਠ, ਮੰਨਤਾਂ, ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਦਿ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯਾਤ੍ਰਾਵਾਂ, ਮੇਲੇ ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਸਿਖੀ ਵਿਚ ਵਰਜਿਤ ਹਨ। ਹਰਿਦੁਆਰ, ਨਾਸਕ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਨਾਥ, (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਸਿਖੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਤਵ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਸ਼ਾ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 'ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ, ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ ਠਾਉ' (ਸੁਖਮਨੀ, ਪੰ: ੨੮੪) ਵਾਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁਧਾ -ਸਵੈਯੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ :

ਸ੍ਰਾਵਗ ਸੁੱਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ, ਦੇਖਿ ਫਿਰਿਓ ਘਰਿ ਜੋਗਿ ਜਤੀ ਕੇ॥

ਸੂਰ ਸੁਹਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਇਕ, ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ॥

ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਦੇਖਿ ਰਹਿਯੋ ਮਤ ਕੇਊ ਨ ਦੇਖੀਅਤ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੀ ਕੇ॥

ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੁੰ ਤੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨੁ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ॥

ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਚੁਕੇ, ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਧ, ਜਤੀ, ਜੰਗਮ, ਜੋਗੀ, ਸ੍ਰਾਵਗ ਤੇ ਸਰੇਵਤੇ (ਗੋਤਮ ਬੁਧ ਜਾਂ ਮਹਾਂਵੀਰ ਵਰਗੇ ਤੀਰਥੰਕਰ ਤੇ ਦਿਗੰਬਰ ਆਦਿ) ਪੀਰ, ਫਕੀਰ, ਕੁਤਬ, ਗੋਸ, ਔਲੀਏ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਦੀ ਬਾਬੇ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਤਿ ਦੀ ਪਰੀਤਾਸ਼ਾ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਤਾ ਦੇਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਠਾਂ ਉਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਿਖੀ ਵਿਚ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀਐ ਹਰਿ ਇਕੁ ਧਿਆਈਐ॥

ਹਰਿ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਐ॥

ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਹੁ ਮੰਗੀਐ ਤਾ ਲਾਜ ਮਰਾਈਐ॥

(ਵਡਹੰਸ ਕੀ ਵਾਰ ਮ: ੪, ਪੰ: ੫੯੦)

ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ (Personality cult) ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਤ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਖੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੋਤਿ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਦੀ

ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਮਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਤਿ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਫ਼ਰਮਾਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਸਭੁ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤੁ ਸੰਸਾਰੁ॥

ਡਿਠੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰੁ ਸਬਦਿ ਨ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ॥

(ਵਡਹੰਸ ਦੀ ਵਾਰ, ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ 3, ਪੰਨਾ 594)

ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ :

ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ।

(ਵਾਰ ੨੪, ਪਉੜੀ ੨੪)

ਇਥੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਭਾ ਸਿੰਘ ਚਿਤ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਦੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਜੋਤਿ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਹਵਾਲਾ : ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਤ੍ਰਿਕਾ -ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅੰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਦਸੰਬਰ 1991)

ਇਸ ਮਨਮਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ?

ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ "ਜੋ ਘੜਿਆ ਮ ਭਜਸੀ" ਅਨੁਸਾਰ ਜਰੂਰ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਦਿ ਸਚੁ, ਚਗਾਦ ਸਚੁ, ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਜੂਨੀ ਤੇ ਸੈਭੰ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਉਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ, "ਥਾਪਿਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ" ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। "ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਇ" ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਉਤੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਜੋਤਿ ਹੀ ਪੂਰੀ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਥਰ ਦੀ ਬਣੀ ਮੂਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ :

"ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਉ।....

ਜੇ ਦੇਹ ਮੂਰਤਿ ਸਾਚੀ ਹੈ ਤਉ ਗੜ੍ਹਣ ਹਾਰੇ ਖਾਉ॥

ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਪੰ: ੪੭੯

ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਭਲੇਖੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੰਦ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਤਾ) ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦਾ?

1. 1 ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਇਸ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 'ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ' ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਹਸਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਜ੍ਜਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਭ ਵੀ। ਕੇਵਲ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਹੀ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਭਉ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤ ਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ :

“ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ”॥

ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਪਰਮ ਸਚ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ, ਸੁੰਨ ਤੇ ਸਮਾਧ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ (creation - ਕੁਦਰਤ) ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :

ਸਰਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪਿ॥

ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਜਾਪਿ॥

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫, ਪੰ: ੨੯੦)

ਸੁੰਨ ਤੇ ਸਮਾਧ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਹਨ ਜੋ ਸਕ੍ਰਿਆ (dynamic) ਨਹੀਂ, ਜਾਗਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁੰਨ ਤੇ ਸਮਾਧ ਰੂਪ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ, ਸਿਧਾਂ, ਜੋਗੀਆਂ ਆਦਿ ਨੇ ਤਿਆਗ ਤੇ ਨਿਰ ਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਲਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਜਿਉਂਦੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਆ ਚਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਿਧਾ ਮੇਲ ਰਖਣ ਲਈ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਖ ਧਰਮ ਗਤੀਮਾਨ (dynamic) ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ, ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ (Unity in diversity) ਦੀ ਚਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋਤਿ ਸਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ, ਉਸਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ -

“ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ”॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ:੧, ਪੰਨਾ ੬੬੩)

ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਿਧਾਂਤ*

ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਮੀਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੀਰ ਦਾ ਕਰਮ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੀਰ ਦਾ ਕਰਮ। ਮੀਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਜੋਗ ਦੀ। ਮੀਰ ਸ਼ਬਦ ਅਮੀਰ ਦਾ ਸੰਖਿਪਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਹੈ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੁਖੀ, ਸਰਦਾਰ, ਹਾਕਮ, ਜ਼ਰਨੈਲ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਦਿਕ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕਤਾ ਲਈ ਵੀ।

ਮੀਰੀ ਸੰਸਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ। ਮੀਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਜੋਗ ਦੀ।

ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕਤਾ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਅਸਲੀ ਉਸਾਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਜਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਵਾਨ ਆਤਮਾ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਵਾਂਪਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀ ਦਾ ਸੁਖਾਂ ਸਮਤੋਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਦਾ ਸਾਵਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। 'ਘਰ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸ' ਤੇ 'ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ' ਹੋਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਨਿਰਾਲਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ, ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਹਯੋਗ ਤੇ ਸਹਿਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮਾਪਤੋਲ ਹੈ।

ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਨਿਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੌਕਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾ-ਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਇਕ-ਸਾਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਤਮੁਖੀ ਤੇ ਪਲਤਮੁਖੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਤੇ ਜੋਗ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਪੇਟੇ ਦੀ ਉਤਪੇਤ ਭੇਦਭਰੀ ਸੂਖਮ ਬੁਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਖ ਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰ ਤੇ ਤਾਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਗ ਵਾਹੁਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਮਲ-ਅਖਾੜੇ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡਾ, ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ, ਦੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਗ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਤ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਛੱਪਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛਾਉਣੀਆਂ, ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਰਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਜਾਰਾਂ, ਰਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮਧੁਰ ਝਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਛਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ-ਥਾਠ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਸੁਮੇਲ ਹੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ।

ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ

ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਹਰ ਜਾਨਦਾਰ ਤੇ ਬੇਜਾਨ ਸ਼ੈ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ

* ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ 'ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ' (ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਪ ਸਿਖ ਸਟਡੀਜ਼) ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ।

ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਲਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼-ਪਸੰਦ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ੈਰੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹਨ, ਨਾ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੇਥੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਉਰੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੁਰਖ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਹਿਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਕੇ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ਕ, ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼-ਪਸੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਾਂਗ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ। ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸੇ ਆਸ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੈ।

ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਪਿਛੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਪੱਖ, ਗੁਰ-ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

‘ਜੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡਿ ਸੇ ਜਾਣਹੁ’ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫ਼ੇ ਨੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਅਸੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਜੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੇਈ ਪਿੰਡੇ’ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭੇਦ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਅਸੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਆਦਮਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਸ ਤੀਜੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਜਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਤੱਤ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇਕ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ

ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਹੈ।

‘ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ’ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਸ ਚੌਥੇ ਭੇਦ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਜਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਸ਼ੈ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਵਾਸੀ ਬਣਕੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ-ਪੁੰਗਰ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਕੇ, ਖਿੜ ਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਖੇੜਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਆਪਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਾ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਾਂਗ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕ-ਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੋਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਹੈ।

ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ, ਪੂਰਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰਖ ਸਕਣ ਦੇ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਵਾਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਰਹਿਤ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਨਿਵਿਰਤੀ ਦੇ ਸਮਝੇਲ ਦੀ ਸੁਖਾਵੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ-ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਜਾ ਲਾਣੀਆਂ ਨਿਵਿਰਤੀ ਦੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਅਤਿ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੱਚਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਤਿ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਹਾਠਾਂ ਹਨ। ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਾਠਾਂ ਦਾ ਮਧ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸਹਜ ਮਾਰਗ ਕਿਹਾ ਗਇਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ, ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ, ਮਾਨ-ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਲਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਂਵਾ-ਪਧਰਾ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਹੈ।

ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਇਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਂਹੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ-ਜੋਗੀ ਬਣਨ ਨਾਲ। ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸਟ-ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰੱਖਕੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ। ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਲ-ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ

ਦੇਕੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਾ-ਮਨਸਾ, ਕਾਮ-ਕ੍ਰੋਧ, ਨਫਾ-ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਨ-ਅਪਮਾਨ ਆਦਿਕ ਕੋੜੇ-ਮਿਠੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਲਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਵਾਂ-ਪਧਰਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ।

1. ਸਦਾਚਾਰਕ ਪਵਿਤਰਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਇ' ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਤੇ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਜਕ ਘਰੇਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੀਲ-ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਜਤੀ-ਸਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਖਮ ਤੋਰ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਝੰਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ-ਕਠਨਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਕਪੜੇ ਦੀ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ। ਕਿਰਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਨਰੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਕਾਦਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ, ਹਰ ਕੀੜਾ-ਕਿਰਮ, ਹਰ ਪੰਛੀ-ਪੰਥੇਰੂ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਰ-ਪਸ਼ੂ ਉਦਮ-ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਉੱਡਕੇ ਅਤੇ ਲੱਭਕੇ ਹੀ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਰੇਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੱਥ-ਪੈਰ ਹਿਲਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਸਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਮੀਰ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧੌਕੇਸਾਹੀ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੇਲਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਮੀਰੀ ਸੰਸਾਰਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਆਲਸਲਾ ਹੈ। ਆਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੀਰੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੀਰੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਰਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੀਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਨਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਵਾਸੀ ਹੋਣ, ਸਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪੀਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੀਰ (ਮਨੁੱਖ) ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਸੁਰੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਕ ਖਾਸ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਤ, ਇਹ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੈਕਾਬੂ

ਕੇਵਲ ਸਿਖੀ ਹੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ, ਕਹਿਣੀ (ਜ਼ਬਾਨ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ, ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕੇਵਲ ਪੀਰੀ ਹੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਦਾਇਕ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕੇਵਲ ਪੀਰੀ ਹੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਦਾਇਕ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ, ਮੀਰ ਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ, ਲੋਭ-ਵਸ ਪ੍ਰਾਪੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨਾਲੂ ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਵਿਚ ਬਦਲਣ, ਮੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਕੇਵਲ ਪੀਰੀ ਹੀ ਹੈ।

ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੀਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮੀਰੀ ਖੁਦਗਰਜ਼, ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਪੀਰੀ ਕਾਇਰ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਰੀ (ਸੰਸਾਰਕਤਾ) ਅਤੇ ਪੀਰੀ (ਆਤਮਕਤਾ) ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਏਕਤਾ ਵੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਕਸੁਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਾਉ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਕੰਦਿਆਂ ਦੀ (ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ) ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਭਿੰਨਤਾ (ਦੂਰੀ) ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਕਤਾ-ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਮਸੀਂ ਇਹ ਅਸੂਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ (ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਕਿ 'ਆਪ ਜੀਵੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇਵੋ' (Live and let live) ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸੁਹੱਪਣ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਖੇਡਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਹਿਕ ਦੇਣ ਲਈ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜੀਣ-ਬੀਣ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜੀਉਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵਧਣਾ ਫੁਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਾ ਵਿਗਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਾਂਗ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਾ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜੀਉਣਾ-ਮਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਣਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜੀਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਹਿਵਾਸੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੀਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ।

ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਜਦ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜੋਤਿ ਪਸਰ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅੰਸ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਭਲਾ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ, ਵਾਕਿਫ਼ ਤੇ ਨਾਵਾਕਿਫ਼ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਨੁੱਖ-ਮਾਤਰ ਦਾ ਭਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਭਲਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸੋਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਇੱਛਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਾਏ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ-ਬਨ੍ਹੇਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਸਰਬਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਰਬਤ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣਾ, ਸਰਬਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਸੁਭਾਇੱਛਕ ਹੋਣਾ, ਸਰਬਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝ ਮਰਨਾ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕਤਾ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੰਤ ਅਤੇ ਸਿਧਾਧੀ, ਦੇ ਵਿਰਧੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਪੇਖਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਪੇਖਕ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਨਿਰਭਉ ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦਾ ਇਹ ਭੇਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।

ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਗਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਤ ਹੈ, ਸੇਵਾ-ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ, (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ) ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਸਿਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਯਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਣਾ ਸਿਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੀ ਜਪ-ਤਪ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਉਸਾਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੁੰਗਰਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗਿਆਨ-ਬੋਧ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਣ ਲਈ ਸਿਰ ਤਲੀ

ਤੇ ਧਰਕੇ ਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਚਾਨਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਿਰ-ਇੱਛਕ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦਇਆਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜੀਅ-ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਕ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਥੇ ਹੀ ਕੌੜੇ-ਮਿੱਠੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਵਾਨ ਆਤਮਾ ਲਈ ਬਲਵਾਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੱਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਘੁਲਣਾ ਹੈ, ਬਲਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬਲਵਾਨ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਸਰੀਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਨਰੋਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਥ੍ਰੂਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਯਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ। ਅਜੇਹਾ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਬਰ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਕਾਇਮ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ।

ਇਹ ਉਸਾਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਬਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਬਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜਭਾਗ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ-ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਬਣਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਨਸਾਫ਼-ਪਸੰਦ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਥੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਪਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਗਰੋਂ। ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਵਾਸ ਹੈ, ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਪਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਜਾ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰਲੀ ਭਗਤੀ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ। ਸੰਤ ਬਣਨ

ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ-ਬੋਧ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੱਲ-ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਦੂਜੇ ਸਬਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜੇ ਸਬਕ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਖਿਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਘੜੇ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਭੰਨੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਦ ਮਸ਼ਕਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਨ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏ। ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਣਥਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਚੌਥੇ ਸਬਕ ਰਾਹੀਂ ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਅਤੇ ਅਣਥਕ ਸੇਵਾ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕੇਰਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਬਕ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਲਈ ਲਾਲ ਸੜਦੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਕੇ, ਸ਼ਾਤ-ਚਿੱਤ ਰਹਿਕੇ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਖੰਡਾ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸ਼ਕਤੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਜਨ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਰਜਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚਾਕੂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਦੀ ਲੰਮੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਦੋ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਸਰਜਨ ਆਪਣਾ ਚਾਕੂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਚਾਉ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਦੇਹਾਂ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਗੁਣਾ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗਤਕਾ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਘੁਲਣਾ ਹੈ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਬੰਦੂਕ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਨ-ਦੁਖੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆਪਾ ਵਿਗਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਜਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। 'ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨਿ' ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਣਾ ਸੰਤਪਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨਾ ਸਿਪਾਹੀਪਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਹੋਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ।

ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਿੱਜਵਾਦ, ਤਿਆਗਵਾਦ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਂਗ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ-ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸੁਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੁਲਣਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਧਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੰਤਵ ਸਭ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ, ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਕਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਹੈ? 'ਗ੍ਰਹਸਤ ਉਦਾਸ' 'ਰਾਜ-ਜੋਗ' 'ਘਰ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸ' 'ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ' 'ਆਸਾ, ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸੇ' 'ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸ' ਅਤੇ 'ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲੁ ਨਿਰਾਲਮੁ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੇ' ਆਦਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਨ ਜੀਵਨ ਚੁਗਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਾਂਗ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਿਯਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ

ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਤਤ-ਨਿੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ-ਗ਼ਮੀ, ਆਸਾ-ਮਨਸਾ, ਕਾਮ-ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਪੀਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਵੇਲੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੀਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਮੀਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੀਰੀ ਹੈ। 'ਗੁਰਸਤ ਉਦਾਸ', 'ਰਾਜ ਜੋਗ', ਅਤੇ 'ਘਰ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹੋ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰਾਜ-ਰਸ ਵੀ ਭੋਗਣੇ ਹਨ, ਸੁਖ-ਆਰਾਮ ਵੀ ਮਾਨਣੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਮੋਹ-ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਘਰ ਬੁੱਖ-ਅਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖੱਚਤ ਨਾ ਹੋਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੋਹ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਵਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਿਆਈਂ।

ਉਂਜ ਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਟੁਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੀਵਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 'ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲੁ ਨਿਰਾਲਮੁ, ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੈ' ਦੀ ਇਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਨਿੱਘੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਕੇ, ਵਿਗਸਤ ਹੋਕੇ, ਮਹਿਕ ਕੇ ਅਤੇ ਖਿੜ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਮੋਹ-ਮਾਇਆ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਾ ਵਿਗਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਾ ਵੀ ਨਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਰਗਾਈ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਰਗਾਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੈਰਦੀ ਹੈ, ਕਲੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਰਗਾਈ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਤੈਰਨ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ 'ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ' ਹੋਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਬਚਾਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, 'ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ' ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, 'ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ' ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਲੀਨ' ਹੋਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਖੜਾ ਅਤੇ ਕਠਨ। ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜੀਣ-ਥੀਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੇ ਆਪਾ ਵਿਗਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਾ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਾਹੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸਿਰ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ' ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਬੂਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਖਮ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ 'ਖੰਨਿਅਹੁ

ਤਿਖੀ ਵਾਲਹੁ ਨਿਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਚਲਣਾ, ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬਿਖਮਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਖੜੇ ਪੈੜੇ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 'ਪਹਿਲਾ ਮਰਣੁ ਕਬੂਲਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਛਡਿ ਆਸ' ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ-ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੋਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬਤਾ ਨਾਲ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਲਕਤ ਨਾਲ, ਇਕ ਪਾਸੇ 'ਪੁਰਖ' ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ; ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਭਗਤੀ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਸਹਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਸਹਜ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਪੁੰਗਰਦੇ, ਉਸਰਦੇ ਅਤੇ ਨਿਸਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਇੱਛਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੇ ਮਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹ। ਮਨ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਚਾਨਣ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਹਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਕਦੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਰਮ ਕਟਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੈਲ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਸੰਸੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਹਉਮੈ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਸੇਝੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰਥਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਖ-ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

'ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕੈ, ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਨਾਨਕ ਬਿਗਾਈ' ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਪ੍ਰਭ ਵਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹਾ ਮਨੁੱਖ 'ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੀਗਿ ਹਮਕੇ ਬਨਿਆਈ' ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਆਪਣੇ ਦਿਸਣ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੋਟਣ ਵਾਲੇ ਜੱਲਾਦ ਵੀ ਮੁਕਤੀ-ਦਾਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ

ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆਂ ਹੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜੀਣ-ਥੀਣ ਅਤੇ ਆਪਾ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਹੈ।

ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਭਰਾ-ਭਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਮਾਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਗ਼ਮੀ, ਦੁੱਖ-ਸੁਖ, ਮਾਨ-ਅਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਹੈ।

ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੂਰਮਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਹਿ ਥੱਲੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਲ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਢਾਲ ਸਕੀਆਂ, ਨਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਟ ਸਕੀਆਂ, ਨਾ ਦੇਗਾਂ ਉਬਾਲ ਸਕੀਆਂ, ਨਾ ਆਰੇ ਚੀਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਟੋਕੇ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਸਕੇ, ਨਾ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੂੰਬੇ ਤੂੰਬੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਨਾ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਇਸਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮੇਕਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾਂਗ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਾਇਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿਚ ਉਬਲਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ-ਚਿੱਤ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾ ਚਿਰੀਣ ਵਾਲਾ ਅਡੋਲਚਿੱਤ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਗਾ ਅਣਖੀਲਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਨਾ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਜਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ

ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਨਾ ਰਹਿਮ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੇ ਤਾਣ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਬਰਫੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਨਾਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਲਦਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੱਭੂ ਪਾਏ। ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਸਿਖਰ ਦੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਨਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਕੇ ਇੰਜ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਹਜ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਕਾਰ ਮੂਰਤ ਹਨ। ਵੇਈਂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ 'ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ' ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਵਖੇਵੇਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜੇਤਿ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਜ਼ਬ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕ ਅਲੌਕਿਕ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਹਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ, ਜੈਦੇਵ ਜੀ, ਭੀਖਨ ਜੀ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਪੀਪਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਕੇ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਵਖੇਵਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੋ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਹਨ।

ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੀਰੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਹਜ ਸਹਿਵਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਜੋਧੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਸਨ। ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਪਰ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਣਖ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕਣ ਲਈ। ਇਕ ਵੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਚਾਉ ਲਈ ਹੀ ਲੜੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜੀ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿੱਖਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਖੇਵਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟਿੱਬੇ ਪਧਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੱਥਰ ਅਤੇ ਜੰਡ ਦੀ ਟੇਕ ਲਾਕੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਭਾਵ ਔਖ-ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਹਜ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। 7 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਣੀਕੇ ਵੀ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੌਜ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਲਈ

ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਅਮਿਤ ਨਿਰਭਉ ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਹਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਦਕੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਇਆ, ਲਾਲ ਤੌਤੇ ਜੰਬੂਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ ਗਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਮੀਰੀ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਸੀ ਯੁਗ ਅੰਦਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ-ਅਰਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੰਭ ਲਾਕੇ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਡਰਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਤਲਾਕ, ਵਿਭਚਾਰ, ਚੋਰੀਆਂ, ਡਾਕੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੌਲਕ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਸੀ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਪੇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਾਪਤੋਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖ-ਮੰਤਵ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਨਿਰਭੈ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਕਾਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਜੋਨੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁਟਿਆ ਮਨੁੱਖ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋਕੇ ਕਾਦਰ ਨਾਲ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਕੱਲੀ ਬੂੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਹੁ-ਸਾਗਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹੀ ਸ਼ਹੁ-ਸਾਗਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਤਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਥ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਫਰਜ਼ ਹੱਸ-ਖੇਡ ਕੇ ਨਿਭਾਣਾ ਸਿਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸੁਆਰਥਕ ਹੁਚੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਲਦੇ-ਸੜਦੇ

ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗਾਡੀਰਾਹ ਵਿਖਾ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਕਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ :-

ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਲਨ ਕਾ ਚਾਉ॥

ਸਿਰ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ॥

ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ॥ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ॥

ਸਿਖ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਸਿਖ ਸਾਹਿਤ

ਡਾ. ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ

ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਰਾਂਤੀ, ਲਿਆਂਦੀ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਦੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯਤਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਟਾਂ, ਪਰਮਾਰਥ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਆਦਿ ਹੋਏ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ, ਸੇਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ ਆਦਿ, ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਲਪਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਸਾਹਿਤ, ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ, ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰ-ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ, ਗੁਰ-ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ। ਮਹਾਂਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰ-ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਰਹਿਤ-ਮਰਯਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹਿਤ ਲਗਾ ਦਿਤੀ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ :

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਨ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਆਗਰੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਥਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈਯਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਥਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸਵੈਯਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 600 ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਲਈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਿਪੁੰਨ ਪਾਰਖੂ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਇਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਲਈ ਅਮੁੱਕ ਤੇ ਅਤੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਚਾਨਣ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾ ਦਿਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵਾਰ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ 39 ਵਾਰਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਿਕਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚਿਤਰੇ। ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰ-ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਜੀਵਨ-ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਰਹਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ-ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਾਫੀ ਸਹਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ :

ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਨ 1822 ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਹੀਦ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਪਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਆਪ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਤੇ ਮਧੁਰ ਅਵਾਜ਼

ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਨ, ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ।

ਆਪ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜੋਬਨ ਤੇ ਅੰਤ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਦੀ, ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਆਪ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕੀ ਗੌਰਵਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਲਈ ਰੋਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਚੰਗਾ ਚੇਖਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਰਚਨਾ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ) ਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ) ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪੰਜ ਭਾਗ ਹਨ (ੳ) ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤਰ (ਅ) ਸਮਸ਼ੇਰ ਖਾਲਸਾ (ੲ) ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ (ਸ) ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ (ਹ) ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਵਤਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਝਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ ਰਲਾ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਦੇਣ ਬੜੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ, ਬ੍ਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਨਿਖੇੜ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਕਟ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਥ ਹੈ। ਨਾਵਾਂ, ਥਾਵਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਪ ਅਜਿਹੀ ਸੁਗਮਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠਕ ਆਪ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੇਖਕ ਇਕ ਸਿਆਣੇ ਗਾਈਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ :

ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਨ 1861 ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਸਬਜ਼ ਬਨੇਰਾ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰਹਿਤ-ਬਹਿਤ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਸਾਹਿਤਿਕ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਸੰਨ 1884 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ 'ਰਾਜ ਧਰਮ' ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ। ਦੂਜੀ ਪੁਸਤਕ 'ਨਾਟਕ ਭਾਵਾਰਥ ਦੀਪਿਕਾ' ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਅਚੇਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਆਪ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੁਸਤਕ 'ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ' ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਰਾਜਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਇੰਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਭੇਲ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਠਿਲ੍ਹ ਪਏ। 'ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੁਸਤਕ 'ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਭਾਕਰ' ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਆਪ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਏ ਅਨੇਕ ਹਵਾਲਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਕੁ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਸਾਰੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਹਿਤ-ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਧਰਮ-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੇ। ਦਲੀਲ, ਯੁਕਤੀ ਤੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।

ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ :

ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਦਸੰਬਰ 1872 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ, ਜੋ ਬਿਖੜੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਏ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਗਿਆਨੀ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਪਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਬੀਤਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਤਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਠਲੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਟਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 'ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ' ਨਾਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਥੇ ਤਕ ਕਿ ਘਰੋਂ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ-ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਖਾਲਸਾ ਯਤੀਮਖਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਸੂਰਮਾ ਆਸ਼ਰਮ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੋਏ। ਆਪ ਦੇ ਨਾਵਲ 'ਸੁੰਦਰੀ', 'ਬਿਜੈ ਸਿੰਘ' ਤੇ 'ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ' ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਏ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਵਿਤਾ (Lyric) ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਹੱਸ ਭਰਪੂਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਆਕਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰ ਦੇਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। 'ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ', 'ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ', 'ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ', 'ਮਟਕ ਹੁਲਾਰੇ', 'ਪ੍ਰੀਤ ਵੀਣਾ', 'ਕੰਤ ਮਹੇਲੀ', 'ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀਉ' ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਨੇ ਮਹਾਂਕਾਵਿ 'ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ' ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤਰ, ਜੀਵਨ ਫਲਸਫਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਧੀਆਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ', 'ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ' ਤੇ 'ਅਸਟ ਗੁਰੂ ਚਮਤਕਾਰ' ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ (700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਨੇ) ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਦਰਨਾਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਇ

ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਦਮ-ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਫ਼ ਓਰੀਐਂਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਿਆ।

10 ਜੂਨ 1957 ਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਆਪ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ-ਵੇਤਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੰਡਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ :

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ 7 ਜੁਲਾਈ 1878 ਈ. ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ੍ਰ. ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾਰੰਗਵਾਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਨਿੰਨ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਘਰਾਣੇ ਵਿਚੋਂ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਸਨ।

ਆਪ ਦਾ ਬਚਪਨ ਭੇਲੇ ਭਾ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੰਘਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਇਕ ਗੁਟਕਾ ਭੇਜਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਲਿਆ। ਨਾਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੰਗ ਆਪ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਇਕੋ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੁਣਿਆ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਆਪ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਚਾਲੀ ਕੁ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ 'ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ?' ਬੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਂ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ' ਡੂੰਘੀ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਸੂਝ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 'ਕਥਾ-ਕੀਰਤਨ', 'ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮਉਜ', 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ', 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਾ', 'ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਖ ਦਰਸ਼ਨ', 'ਸਚ-ਖੰਡ ਦਰਸ਼ਨ', 'ਅਣਡਿੱਠੀ ਦੁਨੀਆਂ' ਆਦਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਝੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਾਥ ਨਿਬਾਹੁਣ

ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤਰ ਵੀ ਆਪ ਨੇ 'ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ' ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ 23 ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਅਚਰਜ ਆਤਮਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। 'ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੰਠੀਆਂ' ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਜ ਤਜਰਬੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦੁੱਢਾਉਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ ਉਥੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਪਤੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਦਿਲ ਕੰਥਾਉਂਦਾਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਰਣਿਤ ਹਨ।

ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਜੋਤਿ-ਵਿਗਾਸ' ਅਤੇ 'ਦਰਸ਼ਨ ਝਲਕਾਂ' ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਲੁਕਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਆਂ -ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ :

ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਂਤ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਆਂਤਰਿਕ ਸੂਝ ਅਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਵਰੋਸਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ, ਗੰਭੀਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸਿਆ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ 16 ਫਰਵਰੀ 1892 ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਹਿਤ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਤਾ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰੰਭੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਣ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸਿਧ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈਆਂ। ਆਪ ਨੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦਸ ਕੁ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਰਲਾ ਦੇ ਸੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।

ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਆਪ ਇਕ ਮਹਾਨ ਵਿਆਕਰਣੀ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚਿਆ, ਤੋਲਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਪਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਤੁਕ ਦੇ ਇਕੋ ਅਰਥ ਅਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ।

ਆਪ ਨੇ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੋਹਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰ: ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਡਾ. ਭਾਈ ਜੇਧ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ: ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ, ਪ੍ਰੋ: ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ, ਖੋਜ, ਵਿਆਖਿਆ, ਗੁਰ-ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਟੀਕਾ ਆਦਿ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਦਰਵਾਤਾ, ਮਾਸਿਕ, ਤ੍ਰੈਮਾਸਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਫੁਲਵਾੜੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਗੌਰਵ, ਸੂਰਾ, ਸਿੱਖ ਰਿਵੀਊ, ਸਪੇਕਸਮੈਨ, ਐਬਸਟਰੈਕਟਸ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਆਦਿ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਯਤਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ

ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਜੋਤ ਕੌਰ

ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਵਿਤਰ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੁਧ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਜ ਹਾਲਤ ਇਤਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਧ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 1995 ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 20 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਚੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾ. ਲਿਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਇਆ ਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈ। (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ 22 ਜੂਨ 1996) ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਿਤੀ ਸਿਖਿਆ ਭੁਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ -

ਮਨ ਜਾਨਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਨਤ ਹੀ ਅਉਗਣ ਕਰੇ।

'ਰਾਮ ਰਸਾਇਣਿ ਜੋ ਰਤੇ ਨਾਨਕ ਸਚ ਅਮਲੀ' ਦੇ ਗੁਰਵਾਕ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲੀ ਅਮਲ ਤਾਂ ਰਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਅਮਲ ਝੂਠੇ, ਥੋੜ੍ਹਿਚਿਰੇ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹਨ। 'ਦੁਰਮਾਤਿ ਮਦੁ ਜੋ ਪੀਵਤੇ ਬਿਖਲੀਪਤਿ ਕਮਲੀ' ਫਿਰ 'ਅਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨ ਪਛਾਨਈ ਖਸਮਹੁ ਧਕੇ ਖਾਇ।' ਅਤੇ 'ਇਤੁ ਮਦਿ ਪੀਤੇ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਤੇ ਖਟੀਅਹਿ ਬਿਕਾਰ।' (ਮਰਦਾਨਾ ੧, ਪੰਨਾ 553) ਨਸ਼ੇ ਮਨੁਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ (Slow poisoning) ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਥਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਆਤਮਘਾਤੀ ਮਹਾਂ ਕਸਾਈ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਕ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਲਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸਮਰਥ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਣਾਉ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਤੇ ਫਿਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਖ ਭੁਲਾ ਸਕੇ। ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਲਝਨ ਵੀ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਉਲਝਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਕਰਵਿਊ ਚਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁਖ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਐਸ਼ ਕਰਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। 'ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿਨ੍ਹੇ ਡਿਠਾ' ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਰ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। 'ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਤੈਸੀ ਰੰਗਤ'। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿਚੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਭਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਕੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਝ ਉਂਦੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕੰਮੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਧਮਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਡਾਕਟਰ (Quacks) ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Impotence ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਨਸਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਦਸ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ false confidence ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸੀਲਾ ਤੌਤ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ :

ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਰਬੀ ਜਿਗਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰੋਸਿਸ (Cirrhosis) ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਅਦੇ ਵਿਚ ਸੋਜਸ਼, ਜ਼ਖਮ ਯਾਂ ਅਲਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੀ ਸੋਜ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਵ੍ਰਦ (prostrate) ਦੀ ਸੋਜਸ਼, ਗਠੀਆ, ਬਲਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰ ਆਦਿ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਬਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬਚੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਯਾਂ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (foetal alcohol syndrome)। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ Empty calories ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਪੌਲੀਨਿਊਰਾਈਟਿਸ, ਬੈਰੀ-ਬੈਰੀ ਪਲਾਗਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬੇਡੋਲ ਅਤੇ ਫੁਸਫੁਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਵਿਚ ਯੂਰਿਕ ਏਸਿਡ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਠੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Alcoholic cardiomyopathy ਦਿਲ ਦੀ ਇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਖੁਲ੍ਹਾ ਡੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਅਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਹੂਦਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ

ਸਰਸਾਮ (withdrawal symptoms) ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕੋਟੀਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ Tremors ਹੋਣ ਲਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਸ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਰੌਕਾਈਟਿਸ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਚਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (Atherosclerosis)। ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾ ਬੈਲੀਆਂ ਦੀ ਲਚਕ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਲੀਆ (Cilia) ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਘਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਲਗਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਸਤ ਉਮਰ (Average life span) ਘਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਚੇ ਦਾ ਔਸਤਨ ਜਨਮ ਭਾਰ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਦਾ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ (Retina) ਨੂੰ ਖੂਨ ਘਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਘਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (Tobacco Amblyopia)। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਸੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸ਼ੀਸ਼, ਚਰਸ, ਗਾਂਜਾ, ਹੀਰੋਇਨ, ਅਫੀਮ, ਮਾਰੀਜੁਆਨਾ, ਸਮੈਕ, ਐਸ ਐਲ. ਡੀ., ਬਰਾਉਨ ਸ਼ੂਗਰ, ਕੋਕੀਨ ਆਦਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁਲੱਕੜ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿਤਚਿੜਾਪਨ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣਾ, ਸੁਸਤੀ, ਲੜਖੜਾਂਦੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਸ਼ਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਤੋਂ ਵਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਮਾਸ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਫਿਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਨ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?

‘ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ।’

ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ

‘ਲਗਾ ਕਿਤ ਕੁਫਕਤੋ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚਲੀ ਰੈਣ।’

ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ

‘ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਆਪਿ ਵਸਿ ਰਹਿਆ, ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗੀ॥’

(ਮ: 3, ਪੰਨਾ 514)

ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸੈ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ।

(ਸੁਹੀ ਮਹਲਾ 3, ਪੰਨਾ 754)

ਇੱਠਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਰਚਾ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ।

‘ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਇਹੁ ਸਰੀਰ ਹੈ।’

ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ, ਸੁਚਜਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। -

‘ਇਤੁ ਮਦਿ ਪੀਤੈ ਨਾਨਕਾ’

ਬਹੁਤੇ ਖਟੀਅਹਿ ਬਿਕਾਰ।’

(ਮਰਦਾਨਾ ੧ ਪੰਨਾ 553)

ਤਾਵ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ -

‘ਜਿਤੁ ਪੀਤੈ ਮਤਿ ਦੂਰਿ ਹੋਇ ਬਰਲੁ ਪਵੈ ਵਿਚ ਆਇ॥ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨ ਪਛਾਣਈ ਖਸਮਹੁ ਧਕੇ ਖਾਇ॥ ਜਿਤੁ ਪੀਤੈ ਖਸਮੁ ਵਿਸਰੈ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ॥ ਝੂਠਾ ਮਦੁ ਮੂਲਿ ਨ ਪੀਚਈ ਜੇਕਾਪਾਰਿ ਵਸਾਇ।’

(ਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ: 3 ਪੰਨਾ 554)

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੂੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਸਿਖ ਧਰਮ ਇਕ Scientific ਅਤੇ Practical ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ - ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ

ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਹੀ ਭੰਗ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਚਿਤ ਨੂੰ ਉਹ ਖਲੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ -

“ਭਉ ਤੇਰਾ ਭਾਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤੁ॥

ਮੈ ਦੇਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤੁ॥”

(ਤਿਲੰਗ ਮ: ੨ ਪੰਨਾ 721)

ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਪਾਰੀ ਹੈ। ਛੁਛੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

“ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਹੋਵੈ ਕਿਆ ਮਦਿ ਛੁਛੈ ਭਾਉ ਧਰੇ।”

(ਆਸਾ ਮ: ੧ ਪੰਨਾ 360)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ -

‘ਹੋਛਾ ਮਦੁ ਚਾਖਿ ਹੋਏ ਤੁਮ ਬਾਵਰ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ॥੧॥

ਰੇ ਨਰ ਐਸੀ ਕਰਹਿ ਇਆਨਥ॥ ਰਹਾਉ॥’

(ਮਾਰੂ ਮਹਲ ੧ ਪੰਨਾ 1001)

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਸਾਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੁਰਮਾਂ ਰਹੇ ਹਨ -

‘ਪੋਸਤ ਭੰਗ ਸਰਾਬ ਦਾ ਚਲੈ ਪਿਆਲਾ ਭੁਗਤ ਭੁਚਾਇਆ॥

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਣ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ॥”

ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ -

- ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ - ਪੰਨਾ, 1377

ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ -

‘ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਲ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰੁਨੀ ਰੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਪਾਨੰ॥ ਸੁਰਾ ਅਪਵਿਤ੍ਰੁ ਨਤ, ਅਵਰ ਜਲ ਰੇ ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਨਹਿ ਹੋਇ ਆਨੰ॥’

(ਮਲਾਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਪੰਨਾ 1293)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ‘ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। (ਸ੍ਰੋ. ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਕ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਉਸਰ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਤਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਨਸ਼ਈ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇਜਿਤ ਯਾਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਰਹਿਤ ਧਾਰਨ ਕਰਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਬਜ਼ਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤਮਾਕੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਤਸਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉ। ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ। ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਹਿ ਚਲਹਿ ਵਿਕਾਰੁ।'

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ੨. ਪੰਨਾ 16)

ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿਤ ਆਮ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਣੇ ਦਿਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਉਂ ਅੰਕਤ ਹੈ -

ਕੁਠਾ ਹੁਕਾ ਚਰਸ ਤੰਬਾਕੂ।

ਗਾਜਾ ਟੋਪੀ ਤਾੜੀ ਖਾਕੂ।

ਇਨ ਕੀ ਓਰ ਨ ਕਬਹੂ ਦੇਖੈ। ਰਹਤਵੰਤ ਸੋ ਸਿੰਘ ਵਿਸੇਖੈ॥

ਇਥੇ ਸਿਰਫ ਤੰਬਾਕੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਜਿਤ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗਲ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ 'ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀ' ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਹੈ -

'ਗਿਆਨ ਔ ਧਿਆਨ ਸਿਆਨ ਬਡੇ ਨਰ ਹੋਤ ਪਸੂ ਸਮ ਵਾਰਣੀ ਪੀਤੈ।'

ਵਾਰਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ। ਭਾਵ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਪਾਣੀ।

ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਝਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥਕ ਪੱਖ ਤੋਂ Supreme ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਦੇ

ਅਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਰੂਪ ਉੱਤੇ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਅਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਦੇਖੋ। ਖਾਲਸਾ ਸਜੇ, ਰਹਿਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ Therapeutic Test ਕਰ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਦੇਖੋ। ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ Convince ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ (learning by doing)। ਦਲੀਲ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ -

“ਸਲਾਮ ਜਬਾਬੁ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਮੁੰਦਰੁ ਘੁਬਾ ਜਾਇ।”

ਇਕ ਨਸ਼ਈ ਮਨੁੱਖ ਨਸ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਗਲ ਹੈ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਮਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਣੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ :-

“ਮਮਾ ਮੂਲ ਗਹਿਆ ਮਨੁ ਮਾਨੈ॥”

ਭਾਵ ਮੂਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇਗਾ।

“ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ

ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਇ॥”

(ਬਾਵਨ ਅੰਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ, ਪੰਨਾ 342)

ਮੂਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

‘ਬਿਨੁ ਸਬਦੇ ਸੁਧੁ ਨ ਹੋਵਈ’ (ਮ:੩)

ਸਬਦ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਣ ਨਾਲ “ਮਹਾ ਬਿਖਾਦੀ, ਦੁਸਟ ਅਪਵਾਦੀ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸੰਗਾਰੇ।”

ਜੇ ਗੁਰਸਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ‘ਜਿਥੇ ਚਾਹ ਉਥੇ ਰਾਹ।’ ਜੇ ਮਾਨਸਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਸਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਸਹਾਰੇ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਅਕਸਰ ਮਾਨਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਘਰੇਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਯਾ ਘਰੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਾਲੀਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਾਲੀਪਨ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ Adverse ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਪਣੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਲ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

“ਸਲੋਕ॥ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਗੁਰਮਤੀ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਬਿੰਦ॥

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭੈ ਮਿਟੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨਸੀ ਚਿੰਦ॥”

(ਪੰਨਾ 299)

ਮਨ ਨੂੰ ਸਬਦ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁ ਸਬਦਿ ਮਰੈ, ਬੂਝੈ ਜਨ ਸੋਇ।’ (ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩, ਪੰਨਾ 665) ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਕਸ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਮਨੁ ਮੈ ਮਤੁ ਮੈਗਲ ਮਿਕਦਾਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਵਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ -

ਬਿਨ ਗੁਰ ਸਬਦੈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਠਉਰਾ’

(ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧, ਪੰਨਾ 415)

ਸੋ Psychological dependence ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰ ਸਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੈ।

ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਭਠੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਚੌਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਮਦ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ।

ਉਲਟ ਚਲੰਤੇ ਇਹੁ ਮਦੁ ਪਾਇਆ ਜੈਸੇ ਖੌਦ ਖੁਮਾਰੀ।’

(ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ ਬਡੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ, ਪੰਨਾ 1123-24)

ਗੁਰ ਸਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਨਸ਼ੇ ਛਡਣ ਵਾਸਤੇ Pre-requisite ਹੈ।

ਗੁਰ ਸਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕਾਯਾਂ ਲਾਹਣਿ ਆਪੁ ਮਝੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਸੁ ਕੀ ਧਾਰ। ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਿਉ
ਮੇਲਾਪੁ ਹੋਇ, ਲਿਵ ਕਟੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ਪੀ ਪੀ ਕਟਹਿ ਵਿਕਾਰ।'

(ਸਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ੧, ਪੰਨਾ 553)

ਸਤਿਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੇਲਾਪ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਟਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਕਟੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ
ਪੀਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਕਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਆਪ ਹੀ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂ ਤੁਟਾ’

(ਵਾਰ ਗਉੜੀ ਮ: ੪, ਪੰਨਾ 315)

ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਤੇ ਅਸਲੀ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿ ਰਸ
ਪੀ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਸ ਹੋਛੇ
ਦਿਸਦੇ ਹਨ।

‘ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਅਲਮਸਤ ਮਤਵਾਰਾ

ਆਨ ਰਸਾ ਸਭਿ ਹੋਛੈ ਰੇ।’

(ਆਸਾ ਮ: ੫ ਤਿਪਦੇ ੨ (377)

ਇਹ ਹਰਿ ਰਸ ਸਿਰਫ ਸਾਧੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

‘ਹਰਿ ਰਸੁ ਸਾਧੂ ਹਾਟ ਸਮਾਇ’

ਦੂਜੇ ਰਸਾਂ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹਰੀ ਰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਧੂ ਦੀ ਹੱਟੀ (ਭਾਵ ਸਤਸੰਗਤ) ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਤਿਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ, ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ
ਮਨ ਲਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ-

‘‘ਬਿਖੈ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗ ਰੀ ਸਖੀਏ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸ ਪੀਉ’’
ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ੫ (802)

ਬਿਖੈ ਬਨ-ਬਿਖੈ ਦਾ ਜਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਾ ਰਸ ਪੀਣ ਲਈ
ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ

‘‘ਆਨ ਨ ਰਸ ਕਸ ਲਵੈ ਨ ਲਾਈ।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਹੈ ਸਹਾਈ’’

(ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ, ਪੰਨਾ 180)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਿਖ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁਟਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

‘ਜਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਮਿ ਲੁਟਾਇਆ, ਬਿਖ ਸਿਉ ਰਚਹਿ ਰਚੰਨਿ।

ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ Positive ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ ਸੂਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਖੇ ਰੂਪੀ ਔਗੁਣ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ Attitude ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ Attitude ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਰ Supreme ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ Continuous flow of energy from the Supreme ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਆਨ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਜ਼ੇ ਆਪ ਹੀ ਛੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ Maintenance ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਅਨੰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੋਛੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਉਥੇ ਟਿਕ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਚਕਰਵਿਊ ਟੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Will power strong ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨਸਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਇਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਯਾ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਨਾਂ ਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ, ਘਬਰਾਹਟ, ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਮਤਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਥ ਕੰਬਦੇ ਹਨ। ਹਡ ਭੰਨਣੀ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਂਗ-ਓਵਰ (hangover) ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਲਾਇਲਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲਗੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕਲਿਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Symptomatic treatment ਤਾਂ ਕਰਦੀ

ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ psychological treatment ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ Relapse ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ psychotherapy ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਵਲ ਲਗਾ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੈ।

(Prevention is better then cure) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ, ਭਾਵ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵਿਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਕਾਬੂ ਰਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਈਏ। ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਹੀ ਬਣਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹੋ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਣ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਣ। ਬਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਕਤ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਾਂਝ ਕਰਣ। ਜੇ ਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਕ ਪਵੇ ਕਿ ਬਚਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ Action ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ It is always better to nip the evil in the bud. ਜੇ ਬਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਣ ਲਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਬਚੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ। ਬਚੇ ਨੂੰ ਅਸੁਰਖਿਅਤ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ।

ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਸਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਣ। ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਜੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚੇ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੀ ਬਚੇ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣ।

ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ spirituality ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਨਗੇ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪ ਹੀ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਲ ਲਗਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ Business ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ

ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਆਵਾ ਹੀ ਉੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ Set-up ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕਦ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਇਤਨਾ ਉਚਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਆਵਾ ਉੱਤਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਕਰਣ, ਅਤੇ ਅਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉਭਰੇ ਪਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੋਣ ਰਹਿਨੁਮਾਈ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ (ਰਿਟਾਇਰਡ)

1. 'ਸੰਖੇਪ ਵਿਵਰਣ

ਸਿਖੀ ਮਹੱਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਸਿਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ-ਪਖੀਂ ਉਨਤੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

“ਘਾਲ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ। ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ।”

(ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧, ਪੰਨਾ 1245)

2. ਮਨੋਰਥ

ਇਸ ਪਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਦਸੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਦਲੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਪਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪਰਨਾਲੀ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਖ-ਵਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਜਮਾਣ ਲਈ ਸਮਾਜੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਹੇਠ ਉਹ ਅਪਣੇ ਸਿਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

ਇਥੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲਈ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੇਧਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਪਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਸਕਣ। ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਪਲਸ਼ ਟੂ ਦੇ ਇਮਿਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਖ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਘਟ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਦਸਤਾਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਚੰਗੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸੌਖ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੂਪਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

3. ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਸਰ ਲਈ ਖੇਤਰ

3.1 ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ ਵੌਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀ, ਸੈਟਰਲ ਜਾਂ ਰਾਜ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਰੇਲਵੇ, ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਨੇਵੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਤੇ, ਡੇਰੀ/ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਨ, ਸੂਰ ਪਾਲਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ, ਸੈਰਸਪਾਟਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਹੋਟਲ, ਸਿਨੇਮਾ, ਟੀ.ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਰਨਾਲੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਲਿਨਿਕ, ਖੋਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਕੰਪਯੂਟਰ ਟਾਈਪ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਯਾਤਾਯਾਤ, ਪ੍ਰੈਸ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਆਰਟ ਕਲਚਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਆਟੋਸੇਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਬੈਂਕ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵਿੱਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤ, ਇਤਿਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ ਮਗਰੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

3.2 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਖੇਤਰ

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਖੁਲ੍ਹ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ / ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

4. ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੰਡ

ਦਸਤਕਾਰੀ ਉਦਮ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਮਾਣਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1. Handicrafts of traditional nature & commercially diversified items being carried out by craftsmen/women at home.
2. Village & Khadi industries adopted by hereditary artisans.
3. Handlooms, Weaving & finishing cotton, wool & sericulture.
4. Powerloom Weaving, spinning, dyeing & finishing.
5. Hosiery & Garments manufacturing & Processing.
6. Small-scale Industry (any industry with investment upto Rs. 60.00 lacs.)

ਉਪਰ ਦਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸ਼੍ਰੇ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਜੋਂ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

5. ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੀਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 50% ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਨਾ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਿਲੇ। ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸਕੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਸੇ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

5.1 ਤਕਨੀਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਉਦਮੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਜਰਬਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟ੍ਰਿਜ਼ੀ ਉਸ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਮਰਥਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁਝੀਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 32 ਤੋਂ ਵਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਅਤੇ ਇਨਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ Apprenticeship ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸਾਂ, ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਾਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਨੈਕਸਚਰ 'ਏ' ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਘਟੇ ਘਟ ਵਿਦਿਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ 10+2 ਹੈ।

5.2 ਉਦਮੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ (Entrepreneurship Development Programme)

ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਉਦਮੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਉਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਕ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿੱਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਮੁਖੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 4 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ

ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬੈਕਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲੀਸੀ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਣਿਤ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟੋ ਘਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 18-35 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਖ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਦਮੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪਨੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਨੈਕਸਚਰ 'ਬੀ' ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੁੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

5.3 ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ

ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ ਜਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਆਮਦਨ 24000/- ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬੇਕਾਰ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿੱਤੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਫੀ ਲਾਭਦਾਯਕ ਸਿਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ 'ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਲੁੜੀਂਦੀ ਸਿਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 25 % ਤਕ (ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 7500/ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਣਿਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੈਕਸਚਰ 'ਸੀ' ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਟਰ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਨੇਡਲ ਆਫੀਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੁੜੀਂਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

5.4 ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ

ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਹਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਜਾ. 11,850/- (ਜ਼ਹਿਰੀ ਵਸਦੇ) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਏਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਜੋਂ

ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ TRYSEM ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਅਤੇ ਬਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ Rs. 200/- ਤੋਂ Rs. 500/- ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ Rs. 35,000/- ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਜਿਸ ਵਿਚ 25%) ਸਥਾਪਿਤੀ ਹੈ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਰਜ਼ੇ ਜ਼ਮਾਨਤ-ਮੁਕਤ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਹੀ Social Security ਦੇ ਨਾਮ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਹ ਸਕੀਮ ਏਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਕ Rs. 5,000/- ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੀਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਉਹ ਲੜਕੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ Rs. 1250/- ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (DRDA) ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

5.5 ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ

ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਧੰਦੇ ਘੋਲਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10% ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 90% ਪੂੰਜੀ (Rs. 1 ਲਖ ਤੋਂ Rs. 10 ਲਖ ਤਕ) ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ, ਸੈਕਟਰ 22, ਜੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਲਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

6. ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲੀਸੀ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਮਾਂਬੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲੀਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਰ ਦਸੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਦਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪਾਲੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹਨ :-

1. ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਨ।
2. ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਯੂਸ਼ਨ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਰਮਾਣਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ

ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3. ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੈ।
4. ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟ ਦਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
5. ਨਵੇਂ ਦਿਹਾਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
6. ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
7. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

7. ਸਿਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਖ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਖ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ., ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸੰਤ ਡੇਰੇ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜੁਟਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਝਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :-

1. ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਫ਼ੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਸਿਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਧਾਰਮਕ / ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਨਾਂ ਮੈਮਬਰੈਂਡਮ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਜਾਂ ਬਾਈ-ਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਦੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਂ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
3. ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੰਪਰਕ ਰਖਣ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿਤੇਵਾਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਂਦੇ ਰਹਿਣ।
4. ਐਂਟਰਪਰੇਨਿਉਰ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ (Entrepreneur Development Programme) ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤੇਵਾਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਖ ਅਦਾਰੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਕੀਮਾਂ ਹਥ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

5. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਅਪਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵਡੀ ਮਾਤ੍ਰਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ

ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

6. ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਪੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇ ਨਾਨ-ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਖੂਬੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ

ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 110 ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਐਕਸਪਰਟ ਬਾਪ ਕੇ ਲੁੜੀਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸਿਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰੇ।

7. ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋ ਕਿੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ ਹਰ ਸਿਖ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਝ ਸਮਝ ਦਾ ਪਰਸਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੁ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ।

Annexure "A"

Govt. Technical Training Institutions - Punjab - Chandigarh.

1. All Polytechnics/ITIs located in each district-working under Punjab State Board of Technical Education, Udhog Bhawan, Sector 17 Chandigarh. Admission is by Entrance tests & interview.
2. Director, Small Industries Service Institute, Industrial Area-B, Ludhiana.
3. Thapar Institute of Engineering & Technology, Patiala.
4. Central Tool Room, A-5, Focal Point, Ludhiana.
5. Central Institute Of Hand Tools, G.T. Road, Bye Pass, Jalandhar.
6. Guidance Bureau of Universities at Amritsar, Patiala, Chandigarh
7. Central Leather Research Institute, Nakodar Road, Jalandhar.
8. Punjab Agricultural University, Ludhiana.
9. Central Institute Of Plastic Engineering & Technology, Near Guru Nanak Dev University, Chherta, Amritsar.
10. National Institute Of Pharmaceutical Education & Research, Sahibzada Ajit Singh Nagar- 160059.
11. Centre For Electronic Design & Technology, Industrial Area, Phase-VII, Sahibzada Ajit Singh Nagar-160059.
12. Electronic Test & Development Centre, B-108, Industrial Area, Phase-VII, Sahibzada Ajit Singh Nagar-160059.
13. Dr. Ambadkar Institute Of Hotel Management & Catering, Sector 42, Chandigarh.
14. Indo-Swiss Training Centre, Central Scientific Instruments Organisation, Sector-30, Chandigarh-160020.
15. Foodcraft Institute, Sector 42, Chandigarh.

16. Institute Of Tourism & Fashion Technology, CITCO City Club, Sector-8B, Chandigarh.
17. Central Food Technology & Research Institute, Guru Nanak Engg. College, Gill Road, Ludhiana.
18. National Small Industries Corporation, Ltd; Guru Gobind Singh Tower, G.T. Road, Ludhiana.
19. Short training courses are also run by various Departments like Industry (G.M. Dist. Ind. Centre of District), Forest, Animal Husbandry, Fishery, Social Welfare, Rural & Urban Deptt; Development & panchayat (Under IRDP), Horticulture & various local voluntary organisations-Lions Club, Rotary Club, Red Cross etc.

Important Note :

20. The Main district agencies to be contacted for any type of informations, training & assistance under various Govt; schemes for Rural or Urban industrial development & Self-Employment are:
  - i) The Deputy Commissioner of a District
  - ii) The General Manager Dist. Industries Centre.

Annexure "B"

Statelevel Institutions providing counselling & assistance For Entrepreneurship Development & Financial Assistance :

I. Entrepreneurship Development Programme :

1. Northern India Technical Consultancy Organisation (NIT-CON). SCO 131-32, Sector 17, Chandigarh.
2. Thapar Institute Of Engineering & Technology, Entrepreneurship Development Cell, Patiala.
3. Apex Institute Of Entrepreneurship And Business Development No. 439, Sector 35-A, Chandigarh.
4. Regional Centre For Entrepreneurship Development, S.C.O. 219, Sector 36-D, Chandigarh - 160036.
5. National Institute of Entrepreneurship & Small Business Development, NSIC-PDTC Campus, Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020.
6. Small Industries Development Bank of India, S.C.O. 145-146, Sector 17-C, Chandigarh.
7. General Manager, District Industries Centre of each dist; is co-ordinating officer for every scheme.

II. Financial Assistance & Industrial Promotion Institutions:

1. Punjab State Industrial Development Corporation Ltd; Udyog Bhawan, Himalaya Marg, Sector 17, Chandigarh 160017
2. Punjab Financial Corporation, 95-98, Bank Square, Sector 17, Chandigarh-160017
3. Punjab Small Industries & Exprot Corporation Ltd; Udyog Bhwan, Himalaya Marg, Sector 17, Chandigarh - 160017.
4. Punjab State Electronic Development Corporation Ltd; Udyog Bhawan, Himalaya Marg, Sector 17, Chandigarh-160017.

5. Punjab Agro Industries Corporation, 2-A, Sector 28-A, Madhya Marg, Chandigarh.
6. Punjab Khadi & Village Industries Board, S.C.O. 2429-30, Sector 22-C, Chadigarh-160022.
7. Chief Co-ordinator Udyog Sayak, Director of Industries, Punjab, 17-Bays Building, Sector - 17, Chandigarh.
8. All Scheduled Banks located in the area.
- ੯ Industrial Development Bank of India & Small Industries Bank of India, Sector 17, Chandigarh & their branches.

Note :

1. The prospectus & guidelines of each institution are available, free of cost, with terms & conditions of each scheme. These should be studied in advance before applying.
2. Under EDP & Self-Employment Schemes, training is compulsory before sanction of loan/subsidy. Training is free & stipend of Rs. 500/- is granted to each trainee during that period.
3. District Industries Centres have been notified to provide single point service to entrepreneurs in industry.

Annexure "C"

Industrial Projects / Employment Promoting Agencies in Rural & Urban Areas :

The economically weaker youth belonging to rural or urban area, both educated & un-educated , can avail of assistance from following main agencies in each Districts :

S.No.	Name of Operating agency	Projects / Schemes covered & eligibility.
1.	Integrated Rural Development & Development of Women & Children Programme-through D.C; D.R.D.A. & B.D. & P.O.Educations,	Village artisnas, Craft Centre, Bank Finance & Subsidy, Self-Employment Training/Stip-end, Adult Child welfare etc.
2.	Integrated Urban Poverty Eradication Programme-through D.C./ BD & PO, DEV. DEPT.	Nehru Rozgar Yojna for Urban unemployment from weaker families, Housing, Sanitation & Finance etc.
3.	Punjab Khadi & Village Industries Board, Chandigarh-Direct & through GM; DIC, BD & PO.	Finance/ Training, Stipend & Marketing for any rural industry costing upto Rs. 10 lacs.
4.	Director of Industries, Pb; -Through GM, District Industries Centre in District.	Registration of unit, Self Employment, Loans, Capital Subsidy, Ind. Plots etc;
5.	Non-Conventional Energy Source Based by Pb. Energy Development Agency, SCO 54-56, Sector 17, Chandigarh	Bio-gas, Solar Heaters/ Pumps Cookers, Solar Lighting & Lantern, Solar generators etc. Each cover subsidy from 25-6-%
6.	Pb. Agro Industries Crop. Ltd; 2A, Sector 28-A, Chandigarh	Any project based on Agriproduce or waste, Animal/Poultry based, Finance Storage & Marketing/Export-for Large & Medium Industry.

Note :

1. The schemes at Sr. No. 1 & 2 above are meant for economically poor families whose average monthly income does not exceed Rs. 24,000/- p.a. or Rs. 2,000/- p.m., respectively.
2. For Self-employment & Bank financing schemes for Urban Un-Employed the prescribed age is between 18-35 yrs & min. 10th. passed.
3. Self security & hypothecation of capital assets raised from loan/grant is required by Banks for projects Upto Rs. one lacs only.
4. The Panchyats, & Registered voluntary institutions & Trust should organise such un-employed youth or organise them into Industrial Co-operatives in local area, and should opt. any of the projects for common economic welfare of community. The terms of finances and grants are liberal by Govt. for such Institutions.

ਸਿਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ

ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ

ਨਹੂੰ ਮਾਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੈ, ਹਰ ਸੁਆਲ ਦਾ ਹੁੰਦੈ ਜੁਆਬ ਜਿੱਦਾਂ।
ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਖੁਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿੱਦਾਂ।
ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਏ, ਟੁੱਟੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਬਾਬ ਜਿੱਦਾਂ।
ਡਿੱਗ ਪੈਦਾ ਏ ਟੀਸੀ ਤੋਂ ਖੱਡ ਅੰਦਰ, ਡਿੱਗੇ ਟਹਿਣੀ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਜਿੱਦਾਂ।
ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਸਨੂੰ, ਮੁੰਨ ਦੇਂਦੇ ਸੀ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਇਥੇ।
ਕੰਸ, ਰੁਕਮਣੀ ਤੇ ਪਰਸ ਰਾਮ ਵਾਲੀ, ਮਿਲੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਸਾਲ ਇਥੇ।
ਵਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਥੇ।
ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੇ ਕੇਸ ਮੁਨਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਭੈੜੀ ਚਲ ਪਈ ਸੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਇਥੇ।
ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਸਿੰਘੇ।
ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘੇ।
ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ, ਕੇਸਧਾਰੀ ਹੋਏ ਵਿਚ ਜਹਾਨ ਸਿੰਘੇ।
ਸਦਾ ਬਣੇ ਕੱਸਵਟੀ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ, ਅਣਖ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘੇ।
1699 ਵਿਸਾਖੀ, ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਨਿਆਰਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸੀ।
ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਲਗਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸੀ।
ਖਾਸ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ, ਬਣਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸੀ।
ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗ ਠੰਢਾ ਨਾਲ ਸਜਣਾਂ ਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਅੰਗਿਆਰਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸੀ।
ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਿਖਿਐ।
ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਅੰਦਰ, ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਐ।
ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਇਕ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਦੋ ਜਹਾਨ ਲਿਖਿਐ।
ਗਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਾਵਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਿਖਿਐ।
ਕੰਘਾ ਵਾਹੁੰਦੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਤਾਈਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਸਾਂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕੀਤੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਤਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੰਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੀਰ ਜੀ ਮੰਗਣਾ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਜੇ ਰਤਾ ਵੀ ਸੰਗ ਕੀਤੀ।

“ਅੜੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ” ਹੀ ਪੀਰ ਉਦੋਂ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕੰਘੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
 ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਏ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਤੂੰ ਹੋ ਸੁਚੇਤ ਮੇਰਾਂ।
 ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤਿਆਗ ਦੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਏਸੇ ਵਿਚ ਏ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹੇਤ ਮੇਰਾ।
 ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸੀ ਕੜਕ ਕੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਭੇਤ ਮੇਰਾ।
 ਕੱਲੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਣੇ, ਲਾਹ ਲੈ ਖੋਪਰ ਤੂੰ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਮੇਰਾ।
 ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ, ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰ ਦਿੱਤਾ।
 ਸਰਦਾਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਵਾਲਾ, ਫੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕੈਦ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
 ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਉਹਦਾ, ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ।
 ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਰਮਾਨਾ ਉਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ।
 ਵਿਛੜੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਲੀਪ ਮਿਲਿਆ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਸੀ ਰੋਈ ਮਜਬੂਰ ਮਾਤਾ।
 ਜੂੜਾ ਪੁਤ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਮਾਤਾ।
 ਅਗੋਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ, ਫਰੰਗੀ ਕੀਤਾ ਏ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਾਤਾ।
 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਜ਼੍ਜ਼ੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ, ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਤਾ।
 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 'ਟੋਇਨਬੀ' ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖ ਸੋਹਣਾ।
 ਅਮਰੀਕਨ ਔਰਤ ਜਦ ਕੀਤਾ ਸੁਆਲ ਉਸਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿੱਖ ਸੋਹਣਾ।
 ਅੱਗੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਝੱਟ ਜੁਆਬ ਉਹਨੇ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਸੋਹਣਾ।
 ਦਾੜ੍ਹੀ ਮੁੱਛਾਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪਰ ਬਦਸ਼ੂਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੋਹਣਾ।
 ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ 'ਡੀ' ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਵਾਲ ਸਿੰਘੇ।
 ਚੋਟੀ ਉਤੇ ਜੋ ਜੂੜਾ ਇਹ ਸੋਭਦਾ ਏ.... ਸੂਰਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸੰਭਾਲ ਸਿੰਘੇ।
 ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਛਾਂ ਤੇ ਧੁੱਪ ਕੋਲੋਂ, ਬਚਾਉਂਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤਾਈਂ ਬਣਕੇ ਢਾਲ ਸਿੰਘੇ।
 ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇਤ ਏ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਮੁੱਛਾਂ ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੇ।
 ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹੜੇ, ਪਾਵਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਈ ਫਿਰਦੇ।
 ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਫਿਰਦੇ।
 ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਲਹੂ ਭਿਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁਲਾਈ ਫਿਰਦੇ।
 ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ, ਏਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝੀ ਵਡਿਆਈ ਫਿਰਦੇ।
 ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੈਚੀ ਬਲੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਢਾਈ ਫਿਰਦੇ।

ਕਈ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੇ ਪੁਤ ਪਤਿਤ ਹੋਕੇ, ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਨੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ।
 ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਇਹ ਬੋਝ ਕਹਿ ਕੇ, ਐਪਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਈ ਫਿਰਦੇ।
 ਸੁੰਦਰ, ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ, ਅਜ਼ ਕਲ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਟੇਪੀਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ।
 ਪਾਵਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆਪਾਂ।
 ਭਰਵੱਟੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਨ ਦੇਈਏ ਨਾ ਪਾਪ ਇਹ ਘੋਰ ਆਪਾਂ।
 ਸਜਾਉਣੀ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਏ ਸੀਸ ਉੱਤੇ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨੀ ਕੋਈ ਤੋਰ ਆਪਾਂ।
 ਰਹਿਣੇ "ਜਾਚਕ" ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਗਿੱਦੜ ਜਾਂ ਬਣਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਾਂ।
 ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਚੌਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ।
 ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਐਂਥੀ ਘੜੀ ਅੰਦਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਨ ਮੰਗਦੇ।
 ਆਏ ਆਂਚ ਨਾ ਸਿਖੀ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ, ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਦੇ।
 ਸਿਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ, "ਜਾਚਕ" ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਦੇ।

ਅੰਤਿਕਾ
੧੯ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ
ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ
ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ 'ਮਿਥਿਆ' ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ 'ਧਰਮਸਾਲ' ਹੈ। 'ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀ' ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੁ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ' ਹੈ। 'ਏਕੁ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ' ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਮਨੁਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਉਚ-ਨੀਚ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। 'ਨਾਂ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹਿ ਬਿਗਾਨਾ', ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੇਵਲ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ। ਕਰਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ 'ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ' (ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ) ਹੈ। ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਗਸਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਵਲ ਲਿਜਾਣਾ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ। ਏਹੀ ਸਿਖੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ- ਗੁਰਮੁਖ ਪਦ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਕਰਨੀ-ਪਰਧਾਨ ਹੈ। 'ਸੁਤ ਕਰਮਨ' ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇਤਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ- "ਵਿਚਿ ਵੁਨੀਆਂ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ, ਤਾ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਪਾਈਐ।" ਇਹ ਧਰਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨਿਖੜਵੇਂਪਨ ਤੇ ਮੀਰੀ-ਪੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ 'ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ' ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਲੀਨ, ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਨ ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਰਖਿਆ ਹਿਤ ਜੁੱਧ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਾਤ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਮਨੁਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 'ਬੇਗਮਪੁਰੇ' ਦੀ ਅਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਲਮਬਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ :

- ਆਪ ਸਿਖੀ ਰਹੁਰੀਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸਿਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ।
- ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖੀ ਰਹੁਰੀਤ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰੋ, ਸਿਖ ਧਰਮ, ਇਤਿਹਾਸ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਸਿਖ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।
- ਸਿਖੀ ਰੂਪ 'ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ' ਵਿਚ ਵਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।
- ਤਮਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਸਮੂਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ।
- ਘਟੇ ਘਟ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।

- ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ।
- 'ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮੁ' ਕਰੋ।
- ਆਸ਼ਾਦ ਪੰਥਕ ਹਸਤੀ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ।
- ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ। ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਤਸਵੀਰ ਪੂਜਾ, ਬੁਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰਾ ਉਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਨ।

ਪੰਥ ਦੇ ਦਾਸ

1. ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।
2. ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ।
3. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
4. ਪਲਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦਿਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ।
5. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
6. ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ।
7. ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਖੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਚੌਕ ਮਹਿਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
8. ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿਖ ਸਟਡੀਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
9. ਪ੍ਰਿੰ: ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟਡੀ ਸਰਕਲ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ : ਡਾ: ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਕਨਵੀਨਰ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ

ਨੋਟ : ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ :-

1. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
2. ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿਖ ਸਟਡੀਜ਼, 959, ਫੇਜ਼ IV, ਮੁਹਾਲਲੀ, ਫੋਨ : 670570, 651368
3. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟਡੀ ਸਰਕਲ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫੋਨ 454210, 450352, 450992

